

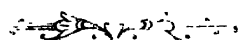
ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତି

(ପଲ୍ଲୀ-ସଂସ୍କାର ସମସ୍ଥାର ଆଲୋଚନା)

ଅଧ୍ୟାପକ—ଶ୍ରୀନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗଞ୍ଜୋପାଧ୍ୟାୟ

(ବିମ୍ବକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର-ଲିଖିତ ଭୂମିକା सह)

ପ୍ରକାଶକ—ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାୟ

ମି ୫୯, ଲେକ୍ ରୋଡ, କଲିକତା ।

୧୯୦୮

প্রিন্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত,
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড,
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রাট,
কলিকাতা ।

मनः पूर्वाभाषर्मा मनः श्रेष्ठा मनोमयाः ।

—बुद्धदेव ।

“Mind takes the lead of the world ; mind excels the whole world ; the world is a creation of mind.”

—Buddha.

“আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই; আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি এক দিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অগ্নিত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়; তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব-সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন জীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বথকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাহুড়ের বিহার-স্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিষ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রেড় হইতে বাঙ্গালীর চিত্তধারা বিক্লিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই; তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই; সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না।”

—রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

রাষ্ট্রীয় ইমারতের নকসা নিয়ে দেশ-নেতারা আজ যখন লণ্ডনে গোল-টেবিলের বৈঠকে বসে গেছেন, এমন সময় ভিত্তির কথাটা তোলা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হ'তে পারে। পার্লামেন্ট শাসন তত্ত্ব আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এই হচ্ছে রাষ্ট্রনীতির চরম আদর্শ; কিন্তু এর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ খাপ খায় কিনা ও আমরা এই উপায়ে আমাদের স্বাভাব্য ফুটিয়ে তুলতে পারব কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি। মহাত্মা গান্ধিজী দাবী করছেন Poor man's democracy অর্থাৎ নিঃস্বদের অবস্থা ও ব্যবস্থা বুঝে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সেই শাসনতন্ত্র; আর আমাদের শাসন-কর্তারা ও তাদের অনুচরেরা বলছেন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কাজকর্মে জনসাধারণকে আহ্বান করার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে Ballot-box democracy, অর্থাৎ ভোট দেবার অধিকার বিলিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে' যে-শাসনতন্ত্রের জন্ম, তার প্রতিষ্ঠা করা। ইংরেজ-সমাজ ও সভ্যতা এর সঙ্গে সুপরিচিত; এই সমাজের ও সভ্যতার সম্মতিকে আশ্রয় করেই এই তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। সেটা আমাদের বিশেষ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে কিনা, তা' ভাববার কথা।

দেশটার অধিকাংশ লোক হয় কৃষিজীবী না হয় জমিজীবী। এদের মধ্যে বারো আনার সঙ্গতি অত্যন্ত অল্প। জমিজমার অধিকার, টাকাকড়ির দেনা-পাওনা প্রভৃতি নানা প্রকার অসাম্য অবস্থার ফেরে তার দুঃবস্থা আর ঘোচে না। তারপর সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিল্লিষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতার নানা কারণ দেখা দিয়ে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। জনগণ ও মধ্যবিত্তের শিক্ষার তারতম্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং এই কারণে বহু প্রকার কৃত্রিম অসাম্য বিধিব্যবস্থা আমাদের সামাজিক জীবনের পরিণতির পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে উঠেছে।

এমন অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করলেই ত আর জনগণের দুর্গতি ঘুচে না। ধনী, ব্যবসায়ী, শাসনকর্তা ও তথাকথিত গণপ্রতিনিধি—এদের সকলের স্বার্থ জনসাধারণের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে এবং আশঙ্কা হয় প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্রের দোহাই দিয়ে এরা তাদের স্বার্থ ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার সুযোগ পাবে।

যে সব ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের সমগ্র জীবনটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়ানো ছিল, বিদেশী শাসনের নেতৃত্বে তার পরিবর্তে নানা রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা

প্রবর্তিত হয়েছে। তারপর যে দিন থেকে আমাদের হাত থেকে দায়িত্বভার চলে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে গোপীজীবনের উপাদানগুলিও হারাতে বসলুম। বিদেশী শাসনের বিধিব্যবস্থায় পল্লীসমাজের বাঁধন ভেঙে গেছে, এ-সত্য অস্বীকার করা চলে না; আর এই ভাঙনের মুখে সমাজ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। তাই স্বাভাবিক সংগঠনের তাগিদ এসে পৌঁছলে আমরা তার উপকরণগুলি খুঁজে পাচ্ছি নে।//

কিন্তু যেমন করেই হোক শাসনযন্ত্রটা আমাদের আয়ত্ত্বাধীন করতে হবে, আর গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে' রাষ্ট্রে ও সমাজে নবশক্তির প্রেরণা এনে দিতে হবে। উত্তম প্রস্তাব—দেশের রাজনীতি বিশারদেরা আর ইংলণ্ডের কয়েকজন অতিমানুষ এক সঙ্গে মিলে ভারত শাসন সংস্কারের নববিধান প্রবর্তন করলেন। আংশিক পরিমাণে শাসন যন্ত্রের কর্তৃত্বভার আমাদের উপর হস্ত হ'ল বটে, কিন্তু ফল হ'ল কি? ব্যয় বৃদ্ধি আর সেই তাগিদ-মেটাবার জন্য নতুন ট্যাক্স। তারপর এত দিন আমাদের মনিব ছিল একজন—এখন দুই মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের প্রয়োজনের আরজি পেশ করতে হয়। একজনকে পল্লীতে জলকষ্টের কথা জানিয়ে যদি বলি, “এর একটা প্রতীকার ক'রে দিন”, তবে তিনি উত্তর করেন “তোমাদের জল খাওয়াবার ভার তোমাদেরই প্রতি-নিধি একজন মন্ত্রী উপর দেওয়া হয়েছে; তিনি এইসব নিয়ে ব্যাপৃত, অতএব তার কাছে তোমাদের আরজি পাঠিয়ে দেব।” মন্ত্রী বলেন, জলাভাবের জন্য দেশবাসীদের যে কষ্ট তা'র উপর আমার যোলা আনা সহানুভূতি আছে, কিন্তু রাজকোষ থেকে আমার তহবিলে যে ক'টা টাকা আসে, তা' থেকে তোমাদের দাবী মেটান যাবে না। তবে বিশুদ্ধ পানীয় জল যদি একান্তই তোমাদের চাই, ত সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর দিতে দ্বিধা করো না।”

দশ বছর আগে যে ধরণের গণতন্ত্র মন্টেগু সাহেবের হাত থেকে আমরা পেয়েছিলুম, তা'তে আমাদের রাষ্ট্র-সমস্তার জটিলতা বেড়েছে বই কমে নি। বস্তুতঃ রাজনৈতিক মুক্তির পথটাও দুর্গম; তা' ছাড়া আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিটা জীর্ণ হয়ে আছে বলে' আমরা কোনো ব্যবস্থার উপর ভরসা রাখতে পারি নে। কেবলি মনে আশঙ্কা জাগে সাম্প্রদায়িক ও আর্থিক বিধিব্যবস্থার অসাম্যতা ঐক্য স্থাপনের অন্তরায় হ'য়ে উঠবে। আর উঠছেও তাই; যে আশ্রয়ের উপর ভর করে' ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই পল্লীসমাজে অনৈক্য ও বিরোধের চিহ্ন স্পষ্ট। জাতীয়তার উদ্দীপনা আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে সত্য; কিন্তু পল্লী-সমাজের কেন্দ্রে তা'র সাড়া পৌঁছয়নি বলে রাষ্ট্রবিধির যত কিছু আয়োজন অন্তঃসারশূন্য হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষে

প্রায় পনের আনা লোক গ্রামে বাস করে ; তাদের নিয়েই সমাজ ; তারাই রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড । কিন্তু আজ তারা অবনতির যে সীমায় পৌঁছেছে, সেখান থেকে এদের উদ্ধার পাবার পথ নির্দেশ না করে' শুধু অভিজাত সম্প্রদায়কে নিয়ে যে রাষ্ট্র-রচনা করব, তা' আর যা-ই হোক, গণতন্ত্র হবে না ।

পল্লী-সমাজকে আমি জাতীয় ভিত্তি বলে' মনে করি । প্রায় দশ বছর পূর্বে পল্লী-সমাজের সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম ; আজ সেই প্রবন্ধগুলি বই আকারে প্রকাশিত হ'ল । দেশের নানা স্থানে যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র ও কৰ্ম্মক্ষেত্র স্থাপিত হচ্ছে, যদি তা'র কৰ্ম্মীরা এই বই পড়ে কিছুমাত্র উপকৃত হন, তা'হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে, এবং যদি তাদের কাছ থেকে উৎসাহ পাই, তবে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করব ।

পরমপূজনীয় বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইখানির ভূমিকা লিখে আমাদের উৎসাহিত করেছেন, এজন্য আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । মানুষ যতক্ষণ বড় আদর্শের সন্ধান না পেয়েছে, ততক্ষণ বাইরের নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সামাজিক অবিচার ও ভেদবৈষম্য দূর করা যায় না । রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের যে আদর্শ উপস্থিত করেছেন, তা'র মূলে আছে শুভবুদ্ধি, খাটি-স্বদেশপ্রীতি ও মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা । সমবায়ের দ্বারাই আমাদের কৰ্ম্মক্ষেত্র সার্থকতা লাভ করবে, কেননা বিচিত্র জনসংজ্ঞার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করার আর কোনো প্রকৃষ্ট উপায় নেই । ইতি

৩৩নং বালিগঞ্জ এভেনিউ,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।

৯ই আশ্বিন, ১৩৩৮ ।

মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে বোলো অ'না পেয়ে থাকে

দল বেঁধে থাকা, দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করাতেই মানুষের কল্যাণ, তার উন্নতি। লোভ, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতিকে মানুষ রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে কেন? কেননা এই সমস্ত প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের মনকে দখল করে নিয়ে মানুষের জোট বাঁধার সত্যকে আঘাত করে। যার লোভ প্রবল, সে আপনার নিজের লাভকেই বড় করে দেখে, এই অংশে সে অগ্র সকলকে খাটো করে দেখে; তখন অগ্রের ক্ষতি করা অগ্রকে ছুঁখ দেওয়া, তার পক্ষে সহজ হয়। এই রকম যে-সকল প্রবৃত্তির মোহে আমরা অগ্রের কথা ভুলে যাই, তারা যে কেবল অগ্রের পক্ষেই শত্রু তা' নয়, তারা আমাদের নিজেরই রিপু, কেননা সকলের যোগে মানুষ নিজের যে পূর্ণতা পায়, এই প্রবৃত্তি তারই বিঘ্ন করে।

স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই যে অনেকে এক হয়ে বাস করে, তারই গুণে প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শক্তির ফল লাভ করে। চার পয়সা খরচ করে কোনো মানুষ একলা নিজের শক্তিতে একখানা সামান্য চিঠি চাটগাঁ থেবে কল্লুকুমারীতে কখনই পাঠাতে পারত না;—পোষ্ট অফিস জিনিষটি বহু মানুষের সংযোগ সাধনের ফল;—সেই ফল এতই বড় যে তা'তে চিঠি পাঠানো সম্বন্ধে দরিদ্রকেও লক্ষপতির তুল্য সুবিধা দিয়েছে। এই একমাত্র পোষ্ট অফিসের যোগে ধর্ম, অর্থ, শিক্ষায় পৃথিবীর সকল মানুষের কি প্রভূত উপকার করছে, হিসাব করে তার সীমা পাওয়া যায় না। ধর্মসাধনা, জ্ঞানসাধনা সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজেই মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার কত যে অনুষ্ঠান চলছে, 'তা' বিশেষ করে বলবার কোনো দরকার নেই, সকলেরই তা জানা আছে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, যে-সকল ক্ষেত্রে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিতসাধনের সুযোগ আছে, সেইখানেই সকলের এবং প্রত্যেকের কল্যাণ। যেখানেই অজ্ঞান বা অগ্রায় বশতঃ সেই সুযোগে কোন বাধা ঘটে, সেইখানেই যত অমঙ্গল।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই একটা যায়গায় এই বাধা ঘটে। সে হচ্ছে অর্থোপার্জনের কাজে। এইখানে মানুষের লোভ তার সামাজিক গুণবৃত্তিকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অশ্বের চেয়ে আমি বড় হব, এই কথা যেখানেই মানুষ বলেচে সেইখানেই মানুষ নিজেকে আঘাত করেছে; কেননা পূর্বেই বলেছি কোন মানুষই একলা নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ নয়। সত্যকে যে আঘাত করা হয়েছে তার প্রমাণ এই যে, অর্থ নিয়ে, প্রতাপ নিয়ে মানুষ ম'নুষ্যে যত লড়াই, যত প্রবঞ্চনা।

অর্থ-উপার্জন শক্তি-উপার্জন যদি সমাভ্যুক্ত লোকের পরম্পরের যোগে হতে পারত, তাহলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত প্রয়াসের প্রভূত ফল সহজ নিয়মে লাভ করতে পারত। ধনীর উপরে বরাবর এই একটি ধর্ম উপদেশ চলে আসছে যে, তুমি দান করবে। তার মানেই ধর্ম এবং বিছা প্রভৃতির জায় ধনেও কল্যাণের দাবী খাটে—না খাটাই অধর্ম। কল্যাণের দাবী হচ্ছে স্বার্থের দাবীর বিপরীত এবং স্বার্থের দাবীর চেয়ে তা উপরের জিনিষ। দানের যে উপদেশ আছে তাতে ধনীর স্বার্থকে সাধারণের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত করবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু কল্যাণকে স্বার্থের অনুবর্তী করা হয়েছে, তাকে পুরোবর্তী করা হয় নি। সেইজন্তু দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর না হয়ে বরঞ্চ তা পাকা হয়ে ওঠে।

ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাজেই ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে বলেই, ষাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান, তাঁদের অনেকেই জবরদস্তির দ্বারা লক্ষ্য সাধন করতে চান। তাঁরা দম্ভাবৃত্তি করে রক্তপাত করে, ধনীর ধন অপহরণ করে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এ সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে, পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেই জন্তুই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি—কল্যাণ সাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার কলে, অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অতএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই, এই দুয়ের কোনটাই মানব সমাজের দারিদ্র্য মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে, বড় মূলধনের সাহায্যে অর্থসম্ভোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব হবে না। আজকের দিনে যদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে ফেবল মাত্র তাঁর নিজের চিঠি চালাচালির বন্দোবস্ত

করতে চান, তাহলে সামান্য চাবার চেয়েও তাঁকে ঠকতে হবে,—অথচ পূর্ব-কালে এমন এক দিন ছিল যখন ধনীরই ছিল উটের ডাক, আর চাষীর কোনও ডাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুরুঠাকুর এসে যদি ধর্ম উপদেশ দিতেন, তবে হয়ত তিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরও কয়েকজনের চিঠি পত্রের ভারবহন করতে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্র-চালনার অভাব প্রকৃতভাবে দূর হতে পারত না। সাধারণের দারিদ্র্য হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধন বণ্টন করে কোনও লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে, তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে-মূলধনের মূল সকলের মধ্যে, তার মূল্য ব্যক্তি-বিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধন ভোগ করার ইচ্ছা আছে—সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে 'মেরে' ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।

এক দিন মানুষের ইতিহাসে একদিকে রাজশক্তি অণু দিকে প্রজাশক্তি এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব আছে। রাজার প্রতি ধর্ম উপদেশ ছিল যে, প্রজার মঙ্গল সাধনই তাঁর কর্তব্য। সে কথা কেউবা শুনতেন, কেউবা আধাআধি শুনতেন, কেউবা একেবারেই শুনতেন না। এমন অবস্থা এখনো পৃথিবীতে অনেক দেশে আছে। অধিকাংশ স্থলেই এই অবস্থায় রাজা নিজের সুখ সম্ভোগ, নিজের প্রতাপ বৃদ্ধিকেই মুখ্য করে 'প্রজার মঙ্গল সাধনকে গৌণ করে থাকেন। এই রাজতন্ত্র উঠে গিয়ে আজ দেশে গণতন্ত্র বা ডিমক্রাসির প্রাচুর্য্যব হইয়াছে। এই ডিমক্রাসির লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেক প্রজার মধ্যে যে আত্মশাসনের ইচ্ছা ও শক্তি আছে তারই সমবায়ের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন-শক্তিকে অভিব্যক্ত করে তোলা। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই ডিমক্রাসির বড়াই করে থাকে।

কিন্তু যেখানে মূলধন ও মজুরীর মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে, সেখানে ডিমক্রাসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য। কেননা সকল রকম প্রতাপের প্রধান বাহক হচ্ছে অর্থ। সেই অর্থ-তর্জনে যেখানে ভেদ আছে, সেখানে রাজপ্রতাপ সকল প্রজার মধ্যে সমানভাবে প্রবাহিত হইতেই পারে না। তাই

য়ুনাইটেড্-ষ্টেটসে রাষ্ট্র-চালনার মধ্যে ধনের শাসনের পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়। টাকার জোরে সেখানে লোকমত তৈরী হয়, টাকার দৌরাণ্যে সেখানে ধনীর স্বার্থের সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দলিত হয়—এঁকে জন-সাধারণের স্বায়ত্ত শাসন বলা চলে না।

এই জন্তে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তাহলে ধন টাকা আকারে কোন একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না, কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায়, সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পারে। সমবায় প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে, তখনই সর্ব মানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।

এই সমবায় প্রণালীতে ধন উৎপাদন করার আলোচনা ও পরীক্ষা আমাদের দেশে সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দারিদ্র্য থেকে রক্ষা না পেলে আমরা সকল রকম যমদূতের হাতে মার খেতে থাক্‌ব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত হয়ে আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এ-জন্ত কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার; সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাব মোচনের ব্যবস্থা করে' মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাস্ত করে' তুলতে পারে, তবেই স্বায়ত্ত শাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠ-শালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্ত পল্লীবাসীদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি করে' দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যহবদ্ধ হ'য়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব। কি-ভাবে বিশিষ্ট পল্লীসমাজ গড়ে তুলতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা। যে-বইখানির ভূমিকা লিখ্‌চি, সেই বইয়ে এই সমস্যার কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

“মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু
বুঝিতে পারিল না—সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা
শশ্যশ্যামলা মাতা কে—জিজ্ঞাসা করিল, “মাতা কে?”
উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—

“সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শশ্যশ্যামলাং মাতরম্ ।”
মহেন্দ্র বলিল, “এত দেশ, এত মা নয়—”
ভবানন্দ বলিলেন, “আমরা অন্য মা মানি না—
“জননী জন্মভূমিঞ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ।”

—আনন্দমঠ

জাতীয় ভিত্তি

প্রথম প্রস্তাব

আমাদের দেশটা পল্লীপ্রধান। পল্লীতেই লোক সংখ্যা বেশী ; আর, দেশের অর্থ-সম্পদও সেখান থেকেই অধিক সংগৃহীত হয়—রাজস্ব-ভাণ্ডারে পল্লীবাসীদের দেয় টাকার পরিমাণ সব-চেয়ে বেশী। কিন্তু কেবল লোকজন ও টাকা-কড়ির হিসেবে পল্লীগুলির গুরুত্ব, আর সেই কারণে রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রাধান্য দেওয়া দরকার, তা নয় ;—আমাদের দেশের সত্য পরিচয় পেতে হ'লে পল্লী-সমাজকে জানা চাই। ভারতীয় সভ্যতা পল্লীকেন্দ্রে বিচিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে-নিজের প্রতিভা প্রকাশ করেছে ; আজ যদি তা' গ্লান হ'য়ে থাকে, তার কারণ সমাজের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছেদ। এই জন্য আজ মানুষের সঙ্গে মানুষের, সামাজিক এক স্তরের সঙ্গে অপরের যোগাযোগের পথ অবরুদ্ধ ; নানা বিকৃতি ও বিকল্প সমাজ ব্যবস্থায় স্থান অধিকার করে' বসেছে।

কিন্তু বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে হ'লে পল্লী জীবনের কেন্দ্রে এক দিন যে-শক্তি কাজ করছিল, তার পরিচয় পাওয়া দরকার। ভারতীয় সভ্যতা বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্য-সূত্র স্থাপন ক'রে সমাজকে গড়ে তুলছিল, আজ পুনর্গঠনের দিনে সেই সত্য সত্যের ভিত্তি আমাদের আবিস্কার করতে হবে।

পল্লীসংস্কার করবার তাগিদ আমাদের মনে উপস্থিত হলেই আমরা সরকারী বিধিব্যবস্থার দিকে তাকাই। গ্রামের হিতসাধনার্থ নানা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ তালিকা দেখলে মনে হয়, এমন ব্যবস্থার সাহায্যে গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য কৃষি, শিল্প, রাস্তাঘাট সবই সুচারুরূপে নির্বাহ হ'তে পারে। যারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তারা কিন্তু সাক্ষ্য দেন যে, এই আয়োজন সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে

পারে না ; এমন কি কেবলমাত্র এর উপর নির্ভর করে' থাকাও আর চলে না । গ্রামে রাস্তাঘাট ভাল নয়, স্বাস্থ্য খারাপ, শিক্ষার অভাব, শিল্প ব্যবস্থা মৃতপ্রায়—এই জগৎ পল্লীর জীবন শুকিয়ে-আসছে ; শরীর শুষ্ক হচ্ছে রোগে, মন নিস্তেজ হচ্ছে নিরানন্দে ।

এ হেন দুর্গতির জগৎ দোষী করব কা'কে ? শাসন-যন্ত্রের কল-কজার সাহায্যে যত সব প্রতিষ্ঠান হয়েছে, তা'তে প্রাণশক্তির উৎসকে বাধা মুক্ত করতে পারছে না ; অতএব আজ আমাদের সমস্যা হচ্ছে পল্লীজীবনের কেন্দ্রে জীবনীশক্তির সন্ধান করা । রাষ্ট্রশক্তি ও শাসনপদ্ধতি শাস্তি রক্ষা করতে পারে ও শৃঙ্খলা এনে দিতে পারে, কিন্তু পল্লী-জীবনকে উদ্ধৃত্ত করতে পারে নি । কৃষি থেকে রাজকোষে প্রচুর ধনাগম হয় ; কৃষকেরা দেশকে অন্ন যোগায়, রপ্তানির কাঁচা মাল এদের হাত থেকে নিয়ে বিপুল বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়েছে ; অতএব পল্লীর কথা নিয়ে কখন কখন রাজ-দরবারেরও আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে । দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অনেকবার 'কমিশন' বসেছে ; কৃষিজীবীদের মধ্যে বিজ্ঞোহেব লক্ষণ নজরে পড়া মাত্র, তার কারণ তদন্ত করা হয়েছে ; তারপর এদের চাষবাসের উন্নতি ও নষ্ট শিল্পোদ্ধারের জগৎ সরকারী কর্মচারীরা চেষ্টাও করেছেন ! তবুও পল্লীর অবস্থা দেখে মনে হয় দুর্গতির মাত্রা কমে নি, দুর্গত্বের প্রকোপ হ্রাস হয় নি । ব্যাধির মূল যেখানে সম্ভবত সেখানে এখনও আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় নি ।

আমার মনে হয়, পল্লীজীবনের ঐক্যমূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে বলেই আমাদের দৈন্য ঘুচল না । অতএব, প্রথম কাজ হচ্ছে এক দিন সমাজের বিভিন্ন স্তর যে ঐক্যমূত্রে প্রথিত ছিল, তার অম্লসন্ধান করা, এবং তারই উপর ভর করে বর্তমান কালোপযোগী প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা । এই প্রতিষ্ঠানই জাতীয়-জীবনের ভিত্তি ।

ঐক্যের কথা বললেই প্রশ্ন উঠবে আমাদের সমাজে নানা শ্রেণী নানা দল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঐক্য দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে পারে নি । এর কারণ সম্ভবতঃ রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও প্রবলের সংঘাত ; কিন্তু এই আঘাতের দ্বারা সমাজের দেহে যে প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, আজ তারই অভিব্যক্তি পল্লী সংস্কারদের দৃষ্টি গোচর হওয়া চাই । এই প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তির উপর আস্থা রেখে আমাদের কাজ করতে হবে । আজ যদি দেখি সমাজের নানা অঙ্গে শৈথিল্য এসেছে তবু জানব এই দুর্গতি চিরন্তন নয় ।

সভ্যতার বহিরাবরণ ত হচ্ছে জাতীয় আত্মার স্বরূপেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র । আমাদের পরিবার, সমাজ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান রাজ্য-প্রজার সম্বন্ধ এক দিন

যে সত্যকে আশ্রয় করে' সজীব হ'য়ে উঠেছিল, আজ তার বিকৃতি ঘটেছে বলে আমাদের বহিরাবরণটাও জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যা সত্য তা'র বিনাশ নেই; তাই দেখতে পাই সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক নানা ব্যবহার, উৎসব পদ্ধতি, ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অন্তরাঙ্গা আবার নিজেকে প্রকাশ করছে। ক্রমশঃ এই প্রকাশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে বলেই আমাদের মনে জাতীয় চেতনা নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করছে।

কিন্তু এই চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে না; কেননা দেশের অধিকাংশ জনসংখ্যা যারা পল্লীতে বাস করে, তাদের মধ্যে সজীবতা সঞ্চারিত করবার বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেই। তারা আমাদের সম্পর্কের বাহিরে আছে বলে' এক দিকে যেমন তাদের সকল ব্যবস্থা বন্ধন বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, অপর দিকে আমাদের মনের উদ্দীপনাও কর্মক্ষেত্রের আশ্রয় না পেয়ে নিম্প্রভ হ'য়ে পড়ছে। বাহিরের বাধা বিঘ্নের চেয়েও পল্লীজীবনের জড়গ্রস্ততাব পল্লী-সংস্কারের পক্ষে অন্তরায় হয়ে' উঠেছে। তারপর, যারা পল্লীর পুনর্গঠন করতে গিয়ে মনে করেন একটু-আধটু লেখাপড়ার ব্যবস্থা, ছ'-একটা দাতব্য চিকিৎসালয়, গোটা কয়েক তাঁত ও চরকা প্রভৃতির আয়োজন করলেই পল্লী-সমাজ গড়ে উঠবে, পল্লীজীবনে প্রাণ সঞ্চার হবে, তারা সমস্তার মূলে দৃষ্টি দিতে পারলেন না। কেন রাষ্ট্রীয় বহু ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পল্লী-জীবন সঞ্জীবিত হ'তে পারে নি, এই প্রশ্নও মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

দেশহিতৈষীরা বলেন, রাষ্ট্রীয় মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত কোনো কাজই পাকা হতে পারে না। কথাটা এই হিসেবে সত্য যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুযোগ সুবিধা পেলে কর্মপদ্ধতির অহুসরণ করা সহজ সাধ্য হতে পারে। নানা কারণে আমাদের কর্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়েছে; আমাদের বিচ্ছিন্ন শক্তি ব্যুৎপন্ন শাসন-তন্ত্রের প্রাচীর ডিঙিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আমরা কাজে হাত দিয়ে বারম্বার তা' বুঝতে পারি। আমাদের কর্মক্ষেত্র দানা বাঁধলেই রাষ্ট্র ও সমাজ এই দুইয়েরই সঙ্গে কর্মীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তারপর, নিষ্ফল চেষ্টার ফলে দেশের যুবকদের চিত্তে যে নৈরাশ্র দেখা দেয়, আজ তার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

তবু স্বদেশের হিতসাধন করবার অধিকার থেকে আমাদের কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। আত্মকর্তৃত্বের জ্ঞাত্য অধিকারের জোরে আমরা যদি আজ আমাদের সমাজের বিচ্ছিন্ন ঐক্যমূত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবে বাইরের বাধা অতিক্রম করা কঠিন হবে না। যা'কে বলে Spirit of the Community অর্থাৎ মণ্ডলীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ভাব সর্বপ্রথমে যেমন ক'রে

হোক', জাগানো চাই। যদি তাই জাগে, তবে বাইরের আঘাত, উৎপাত, দণ্ড যতই আসুক না কেন, আমাদের বন্ধনকে আরো দৃঢ় ক'রে তুলবেই। আঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা দেশের মধ্যে ক্রমশঃ নানা প্রক্রিয়া শুরু হতে থাকবে।

পল্লীসংস্কারের কাজটাকে এই জন্য খাটো করে দেখলে চলবে না ; এর আদর্শকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ রাখলে উন্নত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি সংগৃহীত হ'তে পারবে না। গ্রামের পাঠশালা, হাঁসপাতাল, ঔষধালয়, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করবার প্রস্তাব উঠলে অনেকেই মনে করেন, যেমন-তেমন একটা ব্যবস্থা হ'লেই হ'ল। বর্তমান কালের উপযোগী করে, এই-সব আয়োজন করবার প্রস্তাব করলে হাস্যাম্পদ হ'তে হয় ; নাগরিকদের জন্য বিংশতি শতাব্দীর সমস্ত ব্যবস্থা চাই, কিন্তু গ্রামবাসীদের জন্য মধ্যযুগের ব্যবস্থা হলেই চলবে, এইরূপ অভিমতও শুনেছি।

আমি বলছি, যারা গ্রামে কাজ করবেন তাদের মনে রাখা দরকার যে ক্ষুধিতকে অন্ন দেওয়া, বস্ত্রহীনকে কাপড় দেওয়া, রুগ্নকে চিকিৎসা করা এ-সব কাজ বিশেষ জরুরী হ'লেও আসল কাজ হচ্ছে গ্রামের একদল কর্মীকে উদ্বোধিত করা এক বড় আদর্শে,—সে হচ্ছে পল্লীসমাজের পুনর্গঠন। ভিক্ষা বা অনুগ্রহের দ্বারা পল্লীর এ কাজ হবে না। সেখানে দেখতে পাচ্ছি, জীবনের প্রবাহ বদ্ধ, জীবনীশক্তির প্রকাশ-পথ অবরুদ্ধ ; অতএব মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধকগুলি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পল্লীসংস্কারের আদর্শ ; আর, এর প্রথম সোপান হচ্ছে, পল্লীবাসীদের চিন্তকে বহু আবর্জনার আবরণ থেকে মুক্তি দেওয়া।

ঠিক কোন্ আদর্শের মাপকাঠিতে পল্লীসমাজ গড়া যাবে, এই নিয়ে অনেকের মনে নানা তর্ক উপস্থিত হয়। আসল কথা বাঁধাবাধি এমন কোনো সূত্র (formula) দেওয়া যায় না—যার ব্যবহার সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থায় খাটতে পারে। যে অঞ্চলে পল্লীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হবে, সেখানকার যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে কর্মীদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

কিন্তু পল্লী-গঠনের আদর্শ সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন সমাজ-সংস্থান যতই ভাল হোক না কেন, আজ তার সঙ্গে নবীনের যোগ রক্ষা না করে কাজে হাত দিতে গেলে আমরা ভুল করব। দেশের কর্মীগণ আজ পল্লী-সমস্যা নিয়ে চিন্তা করুন ; বাংলার পল্লীচিত্র আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হোক, কেননা ভাব-বস্তুই (idea) কাজের মধ্যে ক্রমে

ক্রমে রূপ ধারণ করে' ওঠে। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন “তপস্তপ্তা সর্বমিদং অমৃজত” অর্থাৎ তিনি যা' কিছু সৃষ্টি করলেন, তার কেন্দ্র হচ্ছে মন।

তারপর, রাতারাতি ফল পাবার লোভে আমরা যদি যেমন-তেমন একটা ব্যবস্থা করে বসি, তবে দেখতে পাব, পল্লীসমাজের মাটির সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপিত হয় নি। এই কারণে কাজ সুচারুরূপে নির্বাহ না হলে আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসি। সে-বার স্বদেশী আন্দোলনের দিনে, এবার এই রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে আমরা এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখেছি। অতএব একথা বারম্বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, সহজে আমাদের পল্লী-গুলির সংস্কার সম্ভব হবে না; ভাবের রসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বা আধ্যাত্মিকতার দোহাই মাত্র দিয়ে এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

আয়ল্যাণ্ডে যারা পল্লী-সংস্কারের কাজে ব্রতী হ'য়েছিলেন, তাদের মধ্যে এক দল দীর্ঘকাল এই তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। রাতারাতি একটা কিছু পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন বিপ্লববাদীরা, আর এদের দৃষ্টি ছিল কেন্টিক সভ্যতার বিশেষ ছাঁচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পল্লী-জীবনের প্রাণকে সঞ্জীবিত করা। আমাদের কাজ মানুষের শক্তিকে সংহত করে তোলা; সমাজের রুদ্ধ গতি-পথকে মুক্ত করে দেওয়া; এমন উপকরণ সংগ্রহ করা যার সাহায্যে পল্লী-সমাজ প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। অপর পক্ষ মনে করেন, এমন ক'রে দেশকে গড়ে তারপর স্বাধীনতা লাভ করতে হ'লে বহু যুগ কেটে যাবে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন নানা জাতির মধ্যে বহু বিরোধের সমন্বয়ের চেষ্টা ত সময় সাপেক্ষ। বিপ্লবের ঝঙ্কারে এনে কোনো কল্যাণ আশা করা যেতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্বে যে স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব বর্তমান, যার আশ্রয়ে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধ সূত্র গ্রথিত হয়েছিল, আজ সেই প্রতিভার সাহায্যে আবার আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে। তারপর সমস্ত এশিয়ায় যদি মহাবিপ্লবও উপস্থিত হয়, আমাদের সংহত শক্তি আমাদের সমাজকে রক্ষা করবে।

পল্লী সংস্কার করবার প্রস্তাব নিয়ে আমি যে—সব আদর্শের উল্লেখ করলুম, অনেকের কাছে তা' অত্যন্ত কাল্পনিক বলে মনে হবে। এই প্রসঙ্গে কবি এ-ইর (Æ) এক প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি :—

“It will appear to the idealist who has contemplated the heavens more closely than the earth that the policy I advocate is one which only tardily could be put into operation and

would be paltry and inadequate as a basis for society. The idealist with the Golden Age already in his heart believes he has only to erect the Golden Banner and display it for multitudes to array themselves beneath its folds; therefore, he advocates not, as I do, a way to the life, but the life itself. I am sympathetic with idealists in a hurry but I do not think that the world can be changed suddenly by some heavenly alchemy. Though the heart in us cries on continually "Oh hurry, hurry to the golden age", though we think of revolutions we know that the patient marshalling of human forces is wisdom."

তাবার্থ :—কল্পনারাজ্যে যাদের বাস এমন ভাবকের দল মনে করবেন আমি যা' প্রস্তাব ক'রছি তা হাতে-কলমে কব্ধে বহুকাল কেটে যাবে। শুধু তাই নয়, এই কল্পচেষ্টা দ্বারা যে-ভিত গাঁথব তাও সমাজের কাছে অকিঞ্চিৎকর। সত্যযুগের আদর্শ যারা অন্তরে পোষণ করেন, তাঁরা ভাবেন, একবার পতাকা উড়িয়ে ডাক দিলেই দলে দলে লোক এসে জুটবে। এই আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে তাঁরা "পথ ও পাথেয়" নিয়ে মাথা ঘামান না—একেবারে সিদ্ধির চরম অবস্থাটাই তাঁদের মনকে অধিকার ক'রে বসেন। জীবনের পরিপূর্ণতার চেহারাটাই তাঁরা দেখেন, জীবনীশক্তি লাভের পথটা তাঁদের দৃষ্টিকে যেন এড়িয়ে যায়। এই দলের সঙ্গে আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু কোনো ঐশিক মন্ত্রবলে পৃথিবীটার ধাত বদলান যায়, একথা আমি বিশ্বাস করি নে। যদিও আমাদের মন ক্রমাগতই বলে "চল, চল চল্‌রে ও ভাই, সেই সব পাওয়ার দেশে চল", যদিও মনে ভাবি বিপ্লবের বন্ডা আশুক, তবুও বুঝতে পারি ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের উপকরণ সংগ্রহ করা, তার শক্তিকে সম্বলিত করা এই হ'চ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি মনে করি পল্লী-সমাজের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করার কাজটা সব-চেয়ে জরুরী। যেখানে জীবনের উৎস রুদ্ধ হয়েছে, তার স্বাভাবিক ক্রিয়াও বন্ধ হ'বার উপক্রম, আজ বাংলাদেশের যুবকদের দৃষ্টি সেইখানে পড়ুক। যেমন ক'রে হোক, আমাদের সমাজের মধ্যে গতির সঞ্চার করতে হবে। এ মহৎ ক্রমে ত্রুটি হবেন কারা? যারা ঐতিহাসিক সত্যের মূলকেন্দ্র উপলব্ধি ক'রে জাতীয় জীবনকে সচেতন করবার সাধনায় প্রবৃত্ত হবেন সেই কর্মীর দল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আজ আমাদের দেশের মধ্যে একটা আন্দোলনের সাড়া জেগেছে। সেবার এর সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্গবিভাগ নিয়ে; কিছুকাল পরে সে আন্দোলন থেমে যায়। তারপর আবার শুরু হয় জালিনওয়ালাবাগের দুর্ঘটনা থেকে। এরকম এক-একটা আঘাতের দ্বারা অকস্মাৎ দেশাত্মবোধ জেগে ওঠা একটা শুভলক্ষণ বটে, কিন্তু বক্তৃতা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি আয়োজনে যদি কেবলমাত্র উত্তেজনা এনে দেয় তবে কোনা স্থায়ী ফল আশা করা যেতে পারে না। আমাদের প্রয়োজন পাকা ভিত গাঁথতে তোলায় চেষ্টা করা,—সে কাজ করতে হয় অনেক ভেবে চিন্তে; কর্ম সাধনে আমাদের প্রবৃত্তি করবার জন্য উত্তেজনার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু কর্মের সার্থকতা নির্ভর করে আমাদের বিচার শক্তির উপর। উত্তেজনার আবেগে ভিত্তি ভাঙতে পারি, কিন্তু গাঁথতে পারি নে। আমরা বিদেশী গভর্নমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করে বলছি—তোমাদের রাষ্ট্রীয়-বিধি ব্যবস্থা শয়তানী (satanic), তোমাদের শাসনপদ্ধতির কলকজায় আমাদের পিষে মারছে, তোমাদের আশ্রয়ে থেকে বিদেশী বণিকেরা আমাদের ধন দৌলত লুটে নিচ্ছে, ইত্যাদি। কিন্তু আমি মনে করি, “Every people get the kind of government they deserve”—যে জাতি যেমন রাষ্ট্র-পদ্ধতির যোগ্য, ঠিক তেমনিই তার ভাগ্যে জুটে থাকে। এ-কথাটি আমি উদ্ধৃত করছি আয়ল্যান্ডের কবি এ-ইর বই থেকে। তিনি সে দেশের দেশানুরাগী কর্মীদের বলেছেন, “তোমরা নিজেদের চেষ্টায় তোমাদের জটিল সমস্যার মীমাংসা কর, এ মনে কর না যে পার্লামেন্ট থেকে তারা সব মালমসলা যোগাবে, তোমার ঘর বাড়ী মাঠ ঘাট তারাই তৈরি করে’ দেবে।”

সভ্যতা বলতে এখন আমরা যা’ বুঝি, তার সৃষ্টি হয়েছে সহরে, তার বিস্তৃতিও হ’য়েছে সহরের ইট-ইমারত, দোকান-পশার ও রাজপ্রাসাদে। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামে যারা বাস করে,—চাষী তাঁতি, জোলা, প্রভৃতি,

তাদের যেন একরকম হিসেবের বাইরে ফেলা হয়েছে। রাজা রাজ্য পত্তন করলেন সহরে, আর সেখানে এসে জুটলেন একদল ধনী। তাদের পরামর্শে ও সহায়তায় রাজা সমস্ত দেশ শাসন করতে লাগলেন এবং শাসনের সুব্যবস্থা করবার জন্ত এখানে ওখানে গোটা কয়েক সহর তৈরী হল। যারা রাজার আশে-পাশে রইলেন, তাঁরাই সমস্ত দেশের জন্ত আইন কানুন রচনা করলেন,—সহরের বাইরে যে বিপুল জনসংখ্যা তারা সে-সব আইন মেনে নিলে বটে, কিন্তু বুঝতে পারলে না কারা নেপথ্য থেকে তাদের সুখদুঃখের কথা ভাবছে!

যুরোপীয় সভ্যতার কথা বলতে গিয়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক বলেছেন—
 “Civilization in historical times has been a flare-up on a few square miles of brick and mortar.” “ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা কয়েক বর্গমাইল জায়গা-জোড়া ইঁটপাথরের ভূপের উপর ঝলক দিয়ে উঠেছে।” ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ কিন্তু এমন করে হয় নি। তার রাজা রাজ্যও চালিয়েছেন, আড়ম্বরেরও কোনো অভাব ঘটতে দেন নি, কিন্তু ঋষির তপোবনকে ও গুরুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে তাঁরা হিসেবের বাইরে রাখেন নি। আমাদের সভ্যতার আদর্শ গড়ে উঠেছে এই তপোবন ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে ঘিরে, রাজধানীর রাজসিক আড়ম্বর এর মহিমা খর্ব্ব করেনি।

পল্লীসমাজ সংস্কার করবার সংকল্প নিয়ে আজ যারা বেরিয়েছেন অথবা যারা মনে মনে ভাবছেন এই মহৎ কর্তব্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবেন, তাঁদের এই কথাটি সর্বপ্রথমে জানা দরকার যে civilization বা সভ্যতা বলতে ইংরাজী পুঁথিতে যে আদর্শের কথা বলা হয় যে মাপকাঠিটা ভবছ ব্যবহার করলে চলবে না। সহরের রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, যানবাহন, আমোদ-প্রমোদের বিপুল আয়োজন—এই নিয়ে মনশ্চক্ষে যে-মূর্তিটি জাগে, আমরা ভ্রম করে বসি—ভাবি অমন্টি না হ’লে Civilization সভ্যতার পত্তন হল না। তা’ নয়, সকল দেশেরই সভ্যতার একএকটা বিশেষ ধারা আছে।

পল্লী সমাজই হচ্ছে দেশের প্রাণ; যে দিন থেকে এই পল্লী ত্যাগ ক’রে আমরা সহরে হয়েছি, সে দিন থেকে এর ধ্বংস শুরু হয়েছে। ক্রমশই অবস্থা শোচনীয় হ’য়ে উঠেছে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষির অবনতি ঘটেছে, আর বিনাশের সবচেয়ে মারাত্মক চিহ্ন হচ্ছে এই যে পল্লী-সমাজের ধর্ম ও নীতির নিত্য অবনতি দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু যাই হোক আজ আমরা “স্বরাজ” চাই। অতএব এই বেলা

তো ঘরের দিকে তাকাতে হবে ! একবার দেখতে হবে যাদের নিয়ে স্বরাজ ভোগ করবো, তাদের অর্জমৃত দেহে একটু প্রাণশক্তির সঞ্চার করা যায় কিনা । দেশের অধিকাংশ লোক বাস করে পল্লীতে, অতএব স্বরাজের আকৃতি প্রকৃতিটা পল্লী-সমাজের উপযোগী হওয়া চাই । এই কথাই সেবারে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছিলাম । তাঁর লেখা “স্বদেশী সমাজ”, “অবস্থা ব্যবস্থা” প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি ।

“কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে, তেমনি ব্রিটিশ-শাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্য সমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে । কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তার বশতঃ ছোট ব্যবস্থা যখন বড় ব্যবস্থায় পরিণত হয়, তখন তাহাতে ভাল বই মন্দ হয় না ; কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই । আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়ই হউক, তাহা আমাদের নহে । সুতরাং তাহাতে যে আমাদের কেবল শক্তির জড়তা ঘটয়াছে তাহা নহে, তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিক মত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না । নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিক মত হইতে পারে না ।

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই । জনাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ । যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই ; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই ; যে সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবস্থা ধরিয়াছে ; যে সকল ধনী গৃহে ক্রিয়াকর্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত, তাঁহারা সকলেই সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন ; যাহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতিকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন, তাঁহাদের স্থান আজ পুলিশের দারোগা কিরূপ ভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারো আগোচর নাই ; লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্ম-ত্যাগের কোনো উজ্জল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই ; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না ; আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে, তাহাই আছে মাত্র ; পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা-মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতন নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই ; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, হুভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে ; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্য্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া

বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই ; ডাকাত অথবা পুলিশ চুরি অথবা চুরি-তদন্ত জন্ত ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরম্পর ঐক্য মূলক সাহস নাই ; তারপর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কি অবস্থা ! যি দূষিত, দুধ দুর্গমূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত ; যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহার আামাদের যকুৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে ; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মত আসে এবং কুটুম্বের মত রহিয়া যায় ;—ডিপ্‌থিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড, সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি Exploration-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরম্পরের সহ-যোগিতা নাই ; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি, এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কি ! ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাণ্ড পাইবে সেই মাটি পাথরের মতন কঠিন হইয়া গিয়াছে ; যে গ্রাম সমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয় স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থা বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মত নবীন কালের নির্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না, তখন সেইরূপ যুগান্ত কবলে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব ? ম্যালেরিয়া, মারী, ছুভিক্ষ, এগুলি কি আকস্মিক ? এগুলি কি আমাদের সান্নিধ্যপাতিকের মজাগত দুর্লক্ষণ নহে ? সকলের চেয়ে ভয়ানক দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয় নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি, সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায়, তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না ; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষমকত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।”*

তখন দেশের লোক তাঁর কথা শুন্লেও হাতে-কলমে কোনো কাজে কেউ প্রবৃত্ত হ'ল না। তারপর মিটো-মলি রিফর্ম দেশ খুসী হয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হিম হ'য়ে গেল। তারপর এল আর এক দফা শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থায় অনেক-কিছুর সৃষ্টি হল, কিন্তু হ'ল না জাতীয় জীবনের আসল ভিত্তিকে গড়ে তোলা। আজ যদি আবার একটু সাড়া পড়েছে তবে আমাদের সমস্ত চেষ্টা পল্লী-সমাজের পুনর্গঠনে নিয়োগ করা কর্তব্য। পল্লীর প্রাণটা জাগিয়ে তোলা দরকার; জীবনীশক্তির প্রকৃত স্পন্দন যদি জাগে, তবে আপনাআপনি বহুদিন সঞ্চিত আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। পল্লী সংস্কারের কথা উঠলেই কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের নাম শোনা যায়,—একটা পাঠশালা বসান যাক, অথবা সমবায় সমিতি ছ'একটা পত্তন করা যাক; কেউবা বলেন একটু কম সুদে টাকা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হোক, ইত্যাদি নানা প্রস্তাব ওঠে। এ-সব উত্তম কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু পল্লী-সমাজের প্রাণটা যদি না জাগে, তবে এ সমস্তই ব্যর্থ হবে। গভর্নমেন্টের চেষ্টায় দেশের নানা স্থানে যৌথ-ঋণদান সমিতি স্থাপিত হ'য়েছে; যারা সমিতির সভ্য তাদের টাকাকড়ি কর্জ পাওয়া সম্বন্ধে কিছু সুবিধা হয়েছে; কিন্তু পল্লীবাসী কয়েকজন মিলিত হ'লে যে-সব অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে বলে আশা করা যেতে পারে, তার তেমন কোন উদ্যোগ দেখছেন। সরকার পক্ষ সমবায় ব্যাঙ্ক খুলে দিয়েছে, গ্রামের জন কয়েক প্রজা তার সভা, ব্যাঙ্কের কাজ চলছে কিনা দেখবার জন্ত ইন্সপেক্টর, অডিটার, ডিরেক্টর ও রেজিষ্ট্রার আসেন; তাঁরা পরিদর্শন করে চলে যান।

আমি সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ উপস্থিত করছি—তাদের এই কাজ, তাদের কাজের এই রীতি। আমি বলছি, যে পল্লীসমাজের হৃদয়টা যদি উদ্বোধিত না হয়, তবে বাইরের আড়ম্বর আয়োজন যতই বিপুল হোক না কেন, তাতে কোন সুফল ফলবে না। আর, হৃদয়টাকে জাগাবার কাজ আমাদেরই করতে হবে—এ কাজ গভর্নমেন্টকে দিয়ে হবে না। অয়ার্ল্যান্ড সম্বন্ধে কবি এই বিষয়ে কি বলছেন একটু উদ্ধৃত করছি। তাঁর এই কথা অক্ষরে অক্ষরে আমাদের দেশ সম্বন্ধে খাটে। তিনি বলছেন—

“We can build up a rural civilization in Ireland, shaping it to our hearts' desires warming it with life, but our rulers and officials can never be warmer than a step-father, and have no large, divine, and comfortable words' for us; they tinker at the

body when it is the soul which requires to be healed and made whole. The soul of Ireland has to be kindled, and it can be only kindled by the thought of great deeds and not by the hope of petty parsimonies or petty gains.”

ভাবার্থ :—‘আয়ারল্যান্ডে আমরা আমাদের মনস্কামনার অমুরূপ করে এক প্রাণবান্ পল্লী-সভ্যতা গ’ড়ে তুলতে পারি, কিন্তু সে কাজে আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বেশী সহানুভূতি ও সাহায্য আমরা যেন না আশা করি। ওরা শরীরটাকে নিয়ে আছে ; অমুখ যে মনের, ঐ যায়গাটায় যে চিকিৎসা আগে দরকার তা তারা জানে না। আয়ারল্যান্ডের মনকে, তার আত্মাকে, আমাদের জাগাতে হবে। এ কাজ খেলো লাভালাভের হিসেব খতিয়ে হবে না, এ জন্ত বৃহত্তর কাজের চিন্তা চাই ; জাতীয় মনকে এমন করেই উদ্বোধিত করতে হবে।’

আমাদের কবিও বলেছিলেন সেই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে—

† * * * * “একথা একবার ভাবিয়া দেখ, মাতাকে তাহার সম্ভানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্য্য ভার যদি অণ্ঠে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সম্ভানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সম্ভান সেবার আশ্রয় স্থল। দেশ হিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিত কৰ্ম্ম আগ্রহপূৰ্ব্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী, যথার্থ শ্রীতির চিহ্ন নহে ; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না। কারণ এরূপ চেষ্টা কখনই সফল হইবার নহে।” * * * *

আয়ারল্যান্ডে যঁারা পল্লীসংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা দেশ হিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর চিত্ত উদ্বোধিত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন ; আমাদেরও দিতে হবে। কেমন ক’রে বাংলা দেশের পল্লীসমাজকে জাগান যায় এই হচ্ছে প্রশ্ন।

প্রথম কথা যঁারা একাজে হাত দেবেন, তাঁদের মন যেন কোনো প্রকার সংশয়ের কুয়াসায় আচ্ছন্ন না হয়। তাঁরা যেন এর সফলতার সম্ভাবনার প্রতি সন্দিহান না হন। সমস্তা খুবই কঠিন, এর মীমাংসা এক দিনে হবে না। আজ যত দুর্লক্ষণ দেখতে পারছি তা’ কখনই চিরন্তন নয়, এই বিশ্বাস আমাদের মনকে উদ্বোধিত করুক। বহু কালের সঞ্চিত দুর্গতি দূর করতে সাধনা ও শক্তি চাই ; যঁারা পল্লীসমাজ পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেবেন, তাঁরা

কিছুতেই নিরাশ হ'তে পারবেন না। “হবে না” এ কথা তাঁরা কিছুতেই মানবেন না ; তাঁদের মন্ত্র “হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়।” নিজেদের ও জাতীয় শক্তির উপর অবিশ্বাসই আমাদের কর্মক্ষেত্রে সংকীর্ণ করে, আমরা বড় ক'রে কোনো সমস্যার মীমাংসার পথ ভাবতে পারি নে। কোনো কোনো পল্লীতে রাজের পতন ক'রতে গিয়ে গ্রামস্থ প্রবীণদের কাছে এই উপদেশই পেয়েছি—“ও-সব এ গাঁয়ে হ'বার জো নেই।” তাঁদের অনেকের মুখে একথা শুনে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হই নি, কিন্তু যখন সেইসব পল্লীর যুবকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রবীণদের সুরে সুর দিলেন তখন আমার ছুঁখ হল।

দ্বিতীয়তঃ, যাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে বেখেছি তাদের বাদ দিয়ে আমরা পল্লীসমাজ পুনর্গঠন ক'রব এমন অসম্ভব কথা যেন আমরা মনেও স্থান না দেই। যে-সব কারণে পল্লীসমাজ দুর্গতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে, তার একটা প্রধান কারণ, এই ধর্ম্মহীন আচার,—যাতে মানুষকে দূরে রাখে, তাকে ঘৃণা করে, তাকে অপমান করতে সঙ্কোচ মাত্র বোধ করে না। আমাদের জাতীয়-জীবনের এই ব্যাধিই আমাদের দুর্বল ক'রেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাঙ্গালা দেশে ২১০ লক্ষ হিন্দুর বাস ; তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ১২১০ লক্ষ, কায়স্থ ১১ লক্ষ ও বৈষ্ণৱ ৮৯ হাজার। এই ক'টা জাতকে আমরা ভাল জাত বলি। তারপর এক শ্রেণী আছে, যাদের “জলচল” বলা যেতে পারে, অর্থাৎ তাদের ছোয়া জল বামুনও খেতে পারে। তারা হচ্ছে তিলি, তাঁতি, কৈবর্ত, সদগোপ্ প্রভৃতি। এই স্তরের নীচে যে বিপুল জনসংখ্যা, তারা হিন্দু বটে, কিন্তু অস্পৃশ্য ! এই অস্পৃশ্যরাই চাষ-বাস করে, ক্ষেতে ফসল জন্মায় ; আর এই কৃষক সম্প্রদায়কেই যদি আমরা পল্লীসমাজ থেকে “পারিয়া” ব'লে বাদ দি, তবে কাদের নিয়ে সমাজ গড়া যেতে পারে ? আমি জানি এ কথায় অনেকে অন্তরের সঙ্গে সায় দিতে পারবেন না ; কিন্তু আমার এই নিবেদন, মনকে শিক্ষাগত নানা সংস্কার থেকে মুক্ত রেখেই জাতীয় সমস্যার কথাটা ভাবা দরকার। আজ আমরা রাজনৈতিক স্বরাজের জন্ম হাত বাড়িয়েছি ; কিন্তু সামাজিক এ মহাব্যাধি ভারতবর্ষের সমস্ত অঙ্গকে যে শিথিল করে রেখেছে, তার প্রতিকার করবার জন্ম কি সচেষ্ট হব না ? যদি এই ব্যাধি মুক্তই না হলাম, তবে “স্বরাজ” দিয়ে কি করবো ?

আমাদের দেশের যে বিপুল জনসংখ্যাকে আমরা নিম্নশ্রেণী বলে দূরে রেখেছি, আয়াল্যাগে তেমন কোনো সমস্যার উদয় হয় নি বটে, কিন্তু তবু সেখানে এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের অবস্থা হীন। কবি এ-ই তাদের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—* * * “Our conception of a civilization

must include, nay, must begin with the life of the humblest, the life of the average man or manual worker ; for if we neglect them, we will build in sand. The neglected classes will wreck our civilization." * * *

ভাবার্থ:—আমাদের এই সভ্যতা-গড়ার সঙ্কল্পের সাধনায় আমাদের দেশের ছোট-লোকদের, কুলি-মজুরদের কেবল যে মনে রাখতে হবে তা নয়, তাদের নিয়েই এই সভ্যতার গোড়া পত্তন করতে হবে। তাদের ছেড়ে আমরা যাই গড়ব, তা নেহাৎ ‘তাসের’ ঘর হবে। অবজ্ঞাত শ্রেণীরা আমাদের সেই সভ্যতাকে ভেঙ্গে উড়িয়ে দেবে।”

এমন কে আছেন যিনি উপরের এই কথা কয়েকটার প্রতিবাদ ক’রতে পারেন? অস্পৃশ্য বলে মানুষকে তুচ্ছ করেছিলাম, সেই অপরাধেই না ব্রাহ্মণ তার সম্মান হারিয়েছে, ক্ষত্রিয় তার বীৰ্য্য হারিয়েছে, বৈশ্য তার ব্যবসা হারিয়েছে; আর, সমস্ত সমাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ’য়ে গেছে, চিরলাজিত কোটি কোটি অস্পৃশ্য ভারতবাসীর নীরব দুঃখে ব্যথিত জীবনদেবতার অভিসম্পাতে। আজ যদি আমাদের মনে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে, তবে সামাজিক বিধিবিধানের আটঘাটে যে-সব অশ্রায়কে প্রশ্রয় দিয়ে আসছি, সর্ব্বাঙ্গে তার প্রতীকার করি। সবার নীচে যারা পড়ে আছে তাদের হাতে ধ’রে না তুললে আমরা ঐক্যবদ্ধ জাতি হ’য়ে দাঁড়াব কেমন ক’রে? অতএব, মানুষে মানুষে যে ব্যবধান এখন র’য়েছে, পল্লীসংস্কারের কাজ ক’রতে গিয়ে এই ব্যবধান দূর ক’রতে হবে।

তৃতীয়তঃ, পল্লীসংস্কারের কাজে যারা ব্রতী হবেন, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং আফালন থেকে তাঁদের একটু দূরে থাকাই শ্রেয়। ঢাক-টোল পিটিয়ে, হৈ চৈ করে এসব কাজ হয় না। সৃষ্টির কাজ চলে লোক চক্ষুর অন্তরালে। পল্লীবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করে তাদের ভিতরে উদ্দীপনা এনে দেবার পথ অশ্রু। যারা সরল অন্তঃকরণে এসব কাজে হাত দেবেন, তাঁদের চোখের সামনে পথ দেখা দেবেই; আর যদি শোভাযাত্রা করে আমরা রাতারাতি একাজ করতে যাই, তবে হয়ত পথের ধূলা উড়িয়ে পথ দেখতে পাবার অসুবিধা ঘটবে। তা ছাড়া, রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্তে পড়লে তখন দলাদলির নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। কোন্ পথ অবলম্বন করে কত দিনে আমরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাব, এ বিষয়ে মতবৈধ থাকলেও পল্লীসংস্কারের কাজে সকল দলেরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এ কাজে মডারেট এক্সট্রিমিষ্ট নন-কো-অপারেসনিষ্ট সকলেই যোগ দেবে। আমাদের কাজ হবে যারা সবার

নীচে পড়ে' আছে তাদের নিয়ে; আমাদের কাজ ক্ষেত্রে, সেখানে চাষী চাষ করে; আমাদের কাজ, হাড়ী-বাগ্‌দী, ডোম-চামার প্রভৃতি জাতের উন্নতির পথ অবরোধ না করা—এ কথা বুঝতে দেওয়া যে তাদের বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবন গড়া সম্ভব নয়।

আবার আয়র্ল্যান্ডের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৮৮৯ সালে আয়র্ল্যান্ডের একজন কর্মবীর স্মার হোরেস্‌ প্লানকেট আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তাঁর স্বদেশে সমন্বয় প্রণালী অবলম্বন ক'রে কৃষিজীবীদের উন্নতিসাধন করবার আয়োজন করতে লাগলেন; তিনি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের লোক ছিলেন না ব'লে, তাঁর এই আয়োজনে বিভিন্ন দলের লোক সাড়া দিয়েছিল। ক্যাথলিক্‌, প্রোটেস্ট্যান্ট্‌, য়ুনিয়নিষ্ট্‌, গ্র্যাশিয়ালিষ্ট্‌, সবাই এক সঙ্গে কাজ করেছে; অরেঞ্জম্যান্‌ ফেনিয়ানের সঙ্গে বসে' পল্লী-সমাজ সংস্কারের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছে।

আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক দলের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এ কাজে যোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক মতামত যাই থাক না কেন, পল্লীসংস্কারের কাজে আমরা এক মত হতে পারি। যেখানে আমাদের কিছু গড়তে হবে, জীর্ণ পল্লীগুলির সংস্কার করতে হবে, সেখানে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কের সূক্ষ্ম বিচার না-ইবা করলাম। তারপর পল্লী-সমাজের হৃদয়টা যদি সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, যদি এর মধ্যে চেতনার লক্ষণ দেখা দেয়, তবে আপনা হতেই তার বিকাশের পথে যত অন্তরায় যে ভাজতে চাইবে। গোষ্ঠী-জীবনের সৃষ্টি হ'লে তার দাবী দাওয়া সে জোর করে জাহির করবেই; আর, সে-চাওয়ার পিছনে জনশক্তির সম্ভবন্ধ ইচ্ছা (Collective Will) থাকবে ব'লে, কোনো রাষ্ট্রশক্তি তাকে দীর্ঘকাল অগ্রাহ্য ক'রতে পারবে না।

চতুর্থতঃ, যঁারা পল্লী-সমাজের পুনর্গঠনের কাজে হাত দিবেন, তাঁদের সম্বন্ধে ছ'একটি কথা বলা প্রয়োজন। স্বদেশী আন্দোলনের সূরু থেকেই পল্লীর দিকে কারো কারো দৃষ্টি পড়েছিল; কাজ করবার উৎসাহ নিয়ে অনেকে সহরের সমস্ত আকর্ষণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন; এমন কি, বাঙ্গালা দেশের কোনো জমিদার প্রজা-হিত করবার সঙ্কল্প করে ছ'-একজন 'ভলান্টিয়ার'কে খাওয়া-পরা দিয়ে নিজেদের এষ্টেটে নিযুক্ত করেছিলেন। ছ'-চার মাস পরে দেখা গেল এমন ব্যবস্থায় কোনো ফল হ'তে পারে না; তার একটা কারণ পল্লী-সংস্কারের সমস্যাগুলি যে কি তাঁ' কর্মীদের মনে উদয় হয় নি। কাজ করব মনে করলেই কাজ করা যায় না। সে জন্ত শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন; নিজেদের মনে এমন সঙ্কল্প জাগান চাই, যার

শক্তি কর্মীকে কিছুতেই পিছপাও হাতে দেবে না। কর্মীদের মধ্যে জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য থাকলেই অর্কমৃত পল্লীসমাজে তাঁরা প্রাণ সঞ্চার করতে পারবেন। “Life draws life itself”—জীবন জীবনটাকে টানে। আমি জানি অনেকে ব’লবেন, গভর্ণমেন্ট আমাদের বাধা দেবে, সি-আই-ডি আমাদের ওতপ্রোতভাবে ঘিরে থাকবে, আমাদের কাজে স্বাধীনতা থাকবে না।” কিন্তু এর উত্তরে আমি ব’লব—বাহিরের বাধা তত ছুরতিক্রম্য নয়, ভিতরের বহু বাধা-বিল্ব যেমন। এমন করে কাজের পদ্ধতি করা যেতে পারে, যাতে রাজপুরুষদের মন উত্তেজিত না হয়, সি-আই-ডির অনুচরেরাও গোপনীয় কোনো ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে উল্লসিত না হ’তে পারে।

আসল কথা, আমাদের মন এখনও এই কাজের দিকে পুরোপুরি আকৃষ্ট হয় নি। আমরা রাজনীতির হুজুগ ছেড়ে এসব কাজে হাত দিতে রাজি নই। কিন্তু একথা খুবই সত্য, যত দিন পর্যন্ত না এই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, তত দিন কল্যাণ নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে রাজশক্তির ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু বকসিস্ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যাদের নিয়ে ভারতীয় সভ্যতার ভিত আবার গাঁথতে হবে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের হাত ধরে তুলবার সাধনা ভিন্ন আমাদের মুক্তি নাই। যদি আমরা দেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করি, তবে কেমন করে’ কোন প্রণালী অবলম্বন করে’ পল্লীগুলী গড়ে উঠতে পারে সেই কথা আমাদের ভাবতে হবে! বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে শিবের পূজা হয়, কিন্তু রাশিকৃত বেলপাতা ও ফুল আর কলসী কলসী গঙ্গাজলে শিবের পূজা হয় না। যিনি শিবম্, যিনি মঙ্গলদাতা—তাঁর পূজা হয় মঙ্গলাহুষ্ঠানের দ্বারা। শিবের পূজা মিথ্যা হ’লে ব’লে এত আয়োজন সত্বেও বাঙ্গলার পল্লীতে মঙ্গলের কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। এবার এ পূজাকে সত্য করে’ তুলতে হবে। আজ যে সমস্ত দেশে উত্তেজনার হাওয়া বইচে, এ হ’লে কালবৈশাখীর পূর্ব লক্ষণ। যদি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হ’তে না চাই, তবে এইবার যথার্থ শিবের পূজায় নিজেদের প্রবৃত্ত করি, আর অম্ম পথ নেই।

তৃতীয় প্রস্তাব

কোন প্রণালী অবলম্বন করে' আমাদের গ্রামগুলোকে গড়ে তোলা যাবে, এই নিয়ে কথা উঠলো। যদি পৃথিবীর অন্ত কোনো দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় কেউ কেউ তাতে আপত্তি করেন; অনেকে এমনকি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। তাঁরা বলেন, ভারতীয় সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন; অতএব, অপর কোনো সভ্যতার মাপকাঠিতে একে বিচার করা ভুল ও সেই অনুসারে কোনো সংস্কারের কাজে হাত দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। অনুকরণের দ্বারা জাতীয় জীবনের কোনো অঙ্গেরই যথার্থ পুষ্টিসাধন হতে পারে না, এ কথা কে না স্বীকার করবে? বিশেষতঃ, যদি কোনো দেশের এমন ছুর্ভাগ্য হয় যে তার রাষ্ট্রব্যবস্থা এক প্রবল জাতির হাতে গিয়ে পড়ে, তখন পরাভূত জাতি আর নিজেকে সাম্লাতে পারে না। প্রবল জাতির ধরণ-ধারণ রকম-সকম অনুকরণ করবার নেশা তখন সমস্ত দেশকে পেয়ে বসে। বিপদ এই, নকল করবার উৎসাহ ও উদ্বেজনা যাদের নকল করতে থাকি তাদের আসল প্রকৃতিটি আমাদের চোখে পড়ে না—চোখে পড়ে তাদের বাইরের সাজ-সরঞ্জাম ও জাল-জঞ্জাল। ছাট্‌কোট পরলে অনেক বাঙ্গালীর মুখ দিয়ে যে ধরণের ভাষা ও ভাবভঙ্গি প্রকাশ পায়, তার দৃষ্টান্ত পথে-ঘাটে সহজেই চোখে পড়ে। রাশিয়ার উপর যুরোপীয় অন্যান্য দেশের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকলে তার অবস্থা কি রকম হয়ে দাঁড়াল সে বিষয়ে মহাত্মা টেপ্-নিয়াক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

“In social and political life, as well as in the domain of art and fiction, imitations seem always to bear the same original sin : while reproducing with great fidelity the drawbacks, imitators ignore and forget the merits of their exemplars.”

ভাবার্থ :—সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেই হোক আর শিল্পকলা ও সাহিত্যেই হোক অনুকরণ করতে গিয়ে এক বিশেষ ক্রটির চিহ্ন থেকে যায়—সেটা হচ্ছে, যাদের অনুকরণ করি তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি ও গুণ আমরা উপেক্ষা করি আর শুধু নকল করি তাদের দোষ-ক্রটি।

কোনো বিদেশীয় সভ্যতার সত্যটুকু গ্রহণ করতে না পারার কারণ জাতীয় দুর্বলতা। এক দিকে আমরা ভারতীয় সভ্যতার সত্য মূর্তির সঙ্গে অপরিচিত, আবার যাদের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ হ'ল তাদের সত্য পরিচয়টাও আমরা পাই নি। তাই সামঞ্জস্য হ'ল না—হ'ল বিরোধের সৃষ্টি। তাই এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে পৃথিবীর অপর সভ্যতার ছাপ বা ছায়া এদেশের সর্বত্র থেকে মুছে ফেল। যাকে সত্যভাবে গ্রহণ করতে পারি নি, তাকে অনাবশ্যক উৎপাত মনে করে' বর্জন করার মধ্যে যে দুর্বলতা আছে, আজ আমরা এ কথা স্বীকার করতে রাজি নই !

সভ্যতা গড়ে' উঠেছে মানুষকে নিয়ে। নানা দেশে নানা অবস্থার মধ্যে যে পথ ও পাথেয় নিয়ে মানুষ তার সকল সমস্যার সমাধান করেছে ও করছে, আমরা সেই অভিজ্ঞতার সুযোগ থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত করব ? আজ যারা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে দেশে উদ্ভেজনার সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে এক দল আমাদের জাতীয় সমস্যার মীমাংসার পথ নির্দেশ করতে গিয়ে এমন সব কথা বলেন যেন ভারতবর্ষ সমস্ত দুনিয়ার বাইরে একটা freak, খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া ; এখানকার বিধি-ব্যবস্থায় যেন বিশ্ব-নিয়ম খাটে না ; যেন আমরা ব্রহ্মার বিশেষ সৃষ্টি, অতএব আমাদের শাস্ত্র ও অস্ত্র সমস্তই এমন এক আদর্শে গঠিত যে তার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো শাস্ত্র ও অস্ত্রের মিল নেই।

কিন্তু বিশেষ সৃষ্টি মানব যুগ অস্ত গেছে। বিশ্বমানবের যাত্রাপথে আমরাও যাত্রী ; অতএব আমাদের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমরা পথ চলতে পারব না। এতকাল আমরা এক-ঘরে' হয়েই ত পড়ে' ছিলাম। স্বরাজের ভিত্তি স্থাপনের দিনে আমাদের সে-দৈশ ঘুচে যাক ; আমরা বিশ্বমানবের ভিতর থেকে স্বরাজ গড়বার আবশ্যকীয় মাল-মসলা সংগ্রহ করি ; এমন কথা যেন বলি নে যে ঐ ভাণ্ডারের সামগ্রী ও সাজ-সরঞ্জামে আমাদের প্রয়োজন নেই।

তাই বলে' আপনারা মনে করবেন না আমি ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ প্রকৃতি ও ধারা রক্ষা করতে বলছি নে। গড়বার ছাঁচ (design) স্বতন্ত্র ত হবেই। এই বিশিষ্টতা না রাখলে আমরা কিসের উপর ভর করে' দাঁড়াব ? রাষ্ট্রই হোক আর সমাজই হোক, তা কোনো জাতির অন্তর্নিহিত

শক্তিকে প্রকাশ করবার অবলম্বন মাত্র। এই প্রকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই; কিন্তু এর মধ্যে বিশ্বমানবের অখণ্ড নিয়ম কাজ করছে বলে' সহস্র বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্য-সূত্র একের সঙ্গে অপরের যোগ রক্ষা করেছে। এই ঐক্য-সূত্র উপেক্ষা করবার আশঙ্কা হয়েছে বলে'ই আজ এসব কথা বলা প্রয়োজন।

কিছু দিন পূর্বে 'কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত' নাম দিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ আমি তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় লিখেছিলাম। তার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলাম; কেননা সেখানকার কৃষকদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। স্বার্থপর জমিদার, সুদখোর মহাজন ও দয়ামায়াহীন পাইকার সকলেই আইরিশ কৃষকের পরিশ্রম-জাত ফসল নিয়ে ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসে। কৃষক সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে না, আর এইসব পরগাছা দিবি আরামে জীবন যাপন করে। এর প্রতীকার হয়েছিল কেমন করে? সমবায়ের দ্বারা। কর্মবীর স্মার হোরে প্ল্যাঙ্কেটের উদ্যোগে এক দল যুবক সমবায় ব্যবস্থার পত্তন করে কৃষকদের অশেষ কল্যাণ করেছেন। আজ তারা স্বাবলম্বী, নির্ভীক ও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এমন কথা কতবার শুনেছি যে হোরেস্ প্ল্যাঙ্কেটের পদ্ধতি এ দেশে খাটবে না। অনেকে গভর্ণমেন্ট-পরিচালিত সমবায় সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে' বলেছেন যে, কৃষকেরা এখনও এসে জোট নি, তাদের আকর্ষণ করতে পারে সমবায়-ব্যবস্থার মধ্যে এমন কিছু নেই; কেন নেই, এই বিষয় অনুসন্ধান না করে' যদি এমন কথা শোনা যায় যে ঐ প্রণালীটাই এ দেশের পক্ষে অনুপযোগী, তখন বলতেই হয় যে আমরা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানি নে, জানতে চাই নে। বাংলাদেশে পল্লীসমাজের জীবনযাত্রার অনেক পর্ব সুসম্পন্ন হয় জোট বেঁধে। পূজা-পার্বণ থেকে গাই গরু, ফসল কেনা বেচা পর্যন্ত অনেক কাজে পল্লীবাসীরা পরস্পরকে সাহায্য করে' থাকে। এই জ্ঞান মনে হয়, সমবায়-প্রণালী এ দেশেও চলবে; কিন্তু যদি কেবলমাত্র বিশেষ কোনো আইন-কানূনের সীমার মধ্যে এর বিস্তার বন্ধ রাখা হয়, তবে তাতে বিশেষ ফল হবে না। কৃষকের ঋণভার লাঘব করবার আয়োজন করা চাই; যাতে তার পরিশ্রমলব্ধ জিনিষপত্র বা ফসল বিক্রী করে' ষোল আনা পয়সা তারই হাতে থাকে এর ব্যবস্থা করা চাই; তার চাষবাস যাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হ'তে পারে এমন উপায় উদ্ভাবন করা চাই; এই-সব কাজই হচ্ছে সমবায়-প্রণালীর অন্তর্ভূত; কিন্তু সব চেয়ে বড় কাজ পল্লীবাসীর অন্তরের দিক থেকে তাকে সচেতন করে' তোলা। তার জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ হ'লে জীবনের সঙ্কীর্ণতা

আপনা হতেই ঘুচে যাবে ; তখন সে দেশের সঙ্গে মিলে পল্লীর শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ব্যবসার উন্নতি করবার জন্ত সচেষ্ট হবেই। এই উন্নতি সাধনের জন্ত আমাদের বৈজ্ঞানিক চর্চা করতে হবে ; বিংশতি শতাব্দী জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে যা কিছু প্রয়োজন আমরা আহরণ করব।

কথা উঠেছে, কল-কারখানা আমরা চাইনে ; কেউ কেউ বলেন বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জামে আমাদের প্রয়োজন নেই ; কেননা ওগুলো হচ্ছে জড়বাদীর যন্ত্রপাতি। যুরোপীয় কারখানার দৃষ্টান্ত দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কলকজার বিপুল আয়োজনে মানুষকে পিষেই মারে ; এতে মানুষের দুর্গতি বেড়েছে বই কমে নি।। কিন্তু এর জন্ত বৈজ্ঞানিক সত্যলব্ধ মেশিনগুলোকে দোষী করলে চলবে না। মেশিনগুলোর ব্যবহারের উপর ভাল-মন্দ নির্ভর করে। যেরোপ্পেনের সাহায্যে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের যোগ রক্ষা করা সুবিধাজনক, এ-দ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে ; আবার, এর সাহায্যে বোমা ছুড়ে লোকের বস্তু উজাড় করে' দেওয়া অতি সহজ। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে মানুষের কত প্রয়োজনই না মিটল ; আবার এরই তত্ত্ব অবলম্বন করে' মানুষ মানুষকে বিষ দিয়ে মারবার নানা উপায় আবিষ্কার করেছে। হাতে লাঠিগাছা থাকলে আত্মরক্ষার কাজে আসে, কিন্তু ক্রোধাবিষ্ট হ'লে আমি আমার পরমান্বীর পিঠেও এর ব্যবহার করতে পারি। এ-ক্ষেত্রে লাঠিগাছাকে দোষী করা চলে না।

আসল কথা যন্ত্রপাতি কল-কারখানা অস্ত্র-শস্ত্র এমন কি রিডা-বুদ্ধি সমস্তই অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে যদি মানুষ এর ব্যবহারকে সমগ্র সামাজিক জীবনের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত না করে। সেদিন একজন ইংরেজ লেখকের লেখা পড়লুম ; তিনি বলছেন,

“We are not materialists, because we understand machines. We are materialists because we use them in a predatory unsocial way to heap up wealth for the few at the expense and the privation and degradation of the many.”

ভাবার্থ :—আমরা কলকারখানা পরিচালনা করতে ওস্তাদ বলে' আমরা জড়বাদী হ'য়ে পড়েছি তা নয়। এর সাহায্যে আমরা অপরের ধনদৌলত লুট করেছি ; সমাজের কল্যাণ চিন্তা না করে' কয়েক জনের ঘরে লুটকরা ধন জড় করেছি ; আর তার ফলে কত লোকের যে দুর্গতি হয়েছে, তার সীমা নেই ;—এই করি বলে'ই আমরা জড়বাদী।

আজ আমাদের প্রধান কাজ স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করা। তাই

বারম্বার এই কথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের সমস্যা পৃথিবী-জোড়া সমস্যারই এক অংশ। তার মীমাংসা কেমন করে' হবে, সে পথ আমাদের চোখে পড়বেই, যদি আমাদের বুদ্ধি সজাগ থাকে, যদি গ্রহণ ও বর্জন করবার জীবনীশক্তির লীলা কোনো প্রকারে বাধাগ্রস্ত না হয়।

পল্লীসমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গে পৃথিবী-জোড়া সমস্যার উল্লেখ করছি শুনে আপনারা হয়ত মনে করছেন আমি অবাস্তব কথা বলছি। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর কোনো দেশের কোনো সমস্যাই বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলে না। ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মানুষ আর নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারছে না; এই জন্য আজ আন্তর্জাতিক বহু প্রকার ব্যবস্থার আয়োজন দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীর এই পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের যোগ আছে বলেই তার হিসেব মনে রেখে কাজে হাত দেওয়া দরকার। সুদূর আমেরিকার মাঠে তুলার ফসল ভাল হ'ল না, খবরটা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশ-দেশান্তরে পৌঁছিল; আর বোম্বাই সহরে তুলার বাজারে দাম চড়ল। রাশিয়া চা কিনলে না, আর আসামের চা-বাগানের কুলীদের ভাগে কম কাজ পড়ল;—মালিকেরা স্থির করলেন অল্প করে' চা চয়ন করতে হবে। ইংলণ্ডের খনি-মজুরেরা নিজেদের দাবী জাহির করবার জন্যে ধর্মঘট করল—এ খবর আমাদের দেশের মজুরদের কানে পৌঁছতেই তারা সচেতন হ'য়ে উঠল। আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে; কেবল মাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের বহুবিধ সমস্যার সঙ্গে বিশ্বমানবের সমস্যার সম্বন্ধ আছে; এ-কথা অস্বীকার করলে আমরা ভুল করব। আজ আমরা পল্লী-গুলোকে গড়বার কাজে হাত দিয়ে দেখছি যারা কৃষক তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; দেখছি চাষবাসের ব্যবস্থায় কোনো শৃঙ্খলা নেই; কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে না; গরু-বাছুরের ক্রমণই অবনতি হচ্ছে। এই সমস্যার সঙ্গেও বাইরের যোগ আছে। পৃথিবীর হাট-বাজারে আমাদের ফসল চাই; সেখানের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমাদের ভাগে কম পড়ে' যায়। তাই ফসলের বৃদ্ধি যাতে হয় এমন উপায় করা দরকার। কৃষকদের ভাল বীজ ও উপযোগী সার বুঝিয়ে দেওয়া চাই; আর দশ গুণা মহাজন ও পাইকারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা চাই। ভারতবর্ষের কৃষিসমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যারই অন্তর্ভূত; অতএব এই সমস্যা জটিল, এর সমাধান করতে হলে বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হবে; এ কথা বললে চলবে না “এতকাল যেমন চলছিল, তাই ভাল।”

আজ দেশের লোকের মুখে এমন কথা শোনা যাচ্ছে বলে'ই পল্লী-সংস্কারের আলোচনা-প্রসঙ্গে এত কথা বলতে হ'ল। উদ্ভেজনা ও উদ্দাদনা আমাদের মনকে অধিকার করেছে বলে' আশঙ্কা হয় পাছে গড়বার কাজে আমরা অধৈর্য্য হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ পরিচালনার দ্বারা জীবনে যে শক্তিসঞ্চার হয়, আমরা তারই সাহায্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করব; আর তা হ'লেই এক দিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

কবি এ-ই আয়ল'গ্যাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :—

"What we require more than men of action at present are scholars, economists, thinkers, educationalists, literateurs, who will populate the desert depths of national consciousness with real thought and turn the void into a fullness. We have few reserves of intellectual life to draw upon when we come to the mighty labour of nation-building."

ভাবার্থ :—কেজো লোকের চেয়েও এখন আমাদের প্রয়োজন হয়েছে এক দল চিন্তাশীল, ভাবুক, অর্থশাস্ত্রবিদ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষকের—যারা চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে' জাতীয় জীবনের চিন্ত-মরুভূমি সরস করবে তার শূন্যতা পূর্ণ করে' দেবে। জাতটাকে গড়তে গিয়ে দেখি মানসিক শক্তির ভাণ্ডারে বেশী কিছু সঞ্চিত নেই।

আয়ল'গ্যাণ্ডে কবি এ-ই যে জিনিষের অভাব বোধ করেছেন, আমরাও আজ স্বরাজের ভিত্তি গড়তে গিয়ে তাই উপলব্ধি করছি। এই অভাব মিটেছে না বলেই যারা একটু-আধটু কাজে হাত দিয়েছেন তাঁদের মনে অসোয়াস্তি দেখা দিয়াছে। গড়বার শক্তি অর্জন না করে যারা উদ্ভেজনার আবেগে পল্লীতে পল্লীতে ছুটেছিলেন, সেদিন গুনলুম তাঁরা ফিরে এসেছেন। ভেবে চিন্তে দেশের সাম্নে একটা বুদ্ধিসঙ্গত কর্মপদ্ধতি ত কেউ দেন নি—দিয়েছেন হুকুম। তাই এবার আমাদের কোনো কাজে সফলতা লাভ হ'ল না।

কিন্তু দেশের মন আজ মুক্তির পথ খুঁজ'চে—কেবল দশ-পাঁচজন শিক্ষিত ভদ্রলোক নয়, দারিদ্র্য-পীড়িত লক্ষ লক্ষ দেশবাসী চাইছে মাথা তুলে দাঁড়াতে। এই নব জাগরণের দিনে পল্লীসংস্কার করবার সুযোগ হারালে আমাদের ভবিষ্যৎ আরো তিমিরচ্ছন্ন হ'য়ে থাকবে। আজ প্রয়োজন এক দল কর্মীর—যারা নিজেদের অন্তরে স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ অনুভব করছেন, যারা নিঃশব্দে পল্লীসমাজের জীর্ণ দেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার করতে পারবেন; যাদের দৃষ্টি সত্যের দিকে, কেবল মাত্র সফলতার দিকে নয়। এমন কুর্নীর হ'তে হলে ত

সাধনা চাই, শিক্ষা চাই। দেশের নানা স্থানে শিক্ষাকেন্দ্রে পল্লীসেবকের (rural workers) উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা করা দরকার।

যারা এ কাজে মন দিয়েছেন তাঁরা যেন এই মনে রাখেন যে পল্লী সমাজসংস্কার করা অতীব কঠিন কাজ। নানা কারণে আমাদের সমস্যা জটিল ; যদি এ'কে ছোট ক'রে বিচার করি তবে এই সমস্যার সত্য পরিচয় ত পাবই না, বরং বারম্বার ভুল করতে থাকব। এ কথাও মনে করা চলবে না যে, পৃথিবীর অগ্র কোনো জাতির কর্মপদ্ধতি ও তার সফলতার দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের কিছু শিখবার নেই।

চতুর্থ প্রস্তাব

লক্ষ্যের চেয়ে পথটাই যদি দেশের সমস্ত মন-প্রাণকে পেয়ে বসে তা' হলে যে সমস্তা দেখা দেয়, আজ আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কোন্ পথ অবলম্বন করলে স্বরাজ লাভ সম্ভব হ'তে পারে, সহরে সহরে দেশ-সেবকদের বৈঠকে এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলচে। যতটুকু খবর পাই তা' পড়ে মনে হয় যে দেশটা রাজনৈতিক মুক্তির পথটাও যেন খুঁজে নিতে চায় না,—চায় কাটা ছাঁটা একটি নিয়ম (Formula)—একটি অব্যর্থ উপায়,—যার প্রয়োগমাত্র স্বাধীনতা লাভ সহজসাধ্য হবে। সহজ উপায়ে মুক্তির প্রয়াসী বলে' আমরা এক্ষেত্রেও গুরু খুঁজে বেড়াই, আর যদি গুরু ক্ষণকালের জন্যও চোখের আড়াল হ'ন, তখন তাঁর মুখের কথাকেই সার কথা জেনে আমরা স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনও বোধ করি নে। একদল দেশ-সেবী স্থির করেছেন, ভারতবর্ষের মুক্তির মন্ত্র হচ্ছে 'খন্দর'; অতএব এই মন্ত্রবীজটি ছড়ানই হচ্ছে এখন কাজ।

জালিনওয়ালাবাগের দুর্ঘটনার পর আন্দোলনে উত্তেজনায় জেলখানাকে 'স্বরাজ-আশ্রম' নাম দিয়ে যারা জেলে ঢুকেছিলেন, তারা বাইরে এসে দেখেন,—উত্তেজনা থেমে গেছে, যে-সব বৃহৎ আয়োজনের পত্তন করা হবে

এমন আশা ছিল, তার কিছুই বিশেষ করা হয় নি। সমস্ত দেশটা যেন আবার ঝিমুচ্ছে, আর তাকে সচেতন রাখবার জন্ত এক দল কর্মী থেকে থেকে চীৎকার করে' উঠছেন—“খদ্দর পর”।

তারপর, এই স্বরাজ লাভের বীজটি কি ভাবে বিস্তৃত হচ্ছে, তার অনু-সন্ধান করতে গিয়ে দেখি, এমন কোনো আয়োজনই হচ্ছে না যা'তে বর্তমান-কালের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল ব্যবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা টিকে থাকতে পারি। আমরা জোট বেঁধে কাজে হাত দিতে পারি নি। এখানে সেখানে ছ'-দশটা তাঁত চালিয়ে এক বিরাট বস্ত্র-ব্যবসার ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিতে পারব এমন কল্পনা করে' যদি আমরা স্বরাজ প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় বসে' থাকি, তবে জানব আমাদের অদৃষ্টে আরো দুঃখ আছে। কুটিরজাত শিল্পের উন্নতি সাধন করে' দেশের অর্থশক্তি বৃদ্ধি না করলে আমরা প্রবলের সঙ্গে লড়বার শক্তি অর্জন করতে পারব না, এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এই শিল্পের উন্নতি সাধনের পথ আবিষ্কারের জন্ত কি প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থা আজ বিংশতি শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে প্রযোজ্য? আজ আমাদের ঘর ও বাহির সমস্ত পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের সাম্মুখে উন্মুক্ত। যদি এর গতি রোধ করতে হয়, তবে তার আয়োজনও বর্তমান কালোপযোগী হওয়া চাই।

কিন্তু খদ্দর চালনা যেমনভাবে হওয়া দরকার, তেমন করে' হচ্ছে না,—আমি কেবল এই সমস্যার কথা উল্লেখ করে' খেদ করছি নে। আমার মনে হয় আমরা লক্ষ্যটাকে দেশের সাম্মুখে ধরতে পারছি নে। যতক্ষণ না লক্ষ্যটা সুস্পষ্ট হবে, যতক্ষণ না আমাদের চিত্ত সুপ্তির জড়তা থেকে মুক্তি পাবে, ততক্ষণ বাহিরের কোনো আয়োজনই সফল হতে পারে না।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক স্বদেশসেবক কর্মক্ষেত্রের জন্ত উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। কি কাজে কোন প্রণালী অবলম্বন করে' তারা দেশসেবাত্রেতে ব্রতী হ'তে পারেন এই হচ্ছে এখন সমস্যা। উত্তেজনার মুখে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে তারা এখন যেখানে এসে ঠেকেছেন সেখানে আর থাকা চলে না। অতএব এইবার দেশের যুবকদের সাম্মুখে দেশকে গড়ে তোলাবার মাল-মসলা এনে দিয়ে বলতে হবে, “পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে, বর্তমানকালের সকল অবস্থার গতি কোন্ দিকে তার হিসাব মনে রেখে তোমরা দেশসেবার প্রকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করে নাও।”

কিন্তু মুন্সিল এই, যে-দেশের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আটঘাট বাঁধা নিয়ম-কানুনের ইজিতে চলে, সে-দেশে পথ আবিষ্কার করার প্রস্তাবটা হেঁয়ালির মতন মনে হয়। আমরা হয় গুরু, না হয় সংহিতা, না হয় শাস্ত্র—এমন

একটা কিছু অবলম্বন না করে' চলতে পারি নে। এই অভ্যাস মজ্জাগত হ'য়ে উঠেছে বলে' মুখে স্বাধীনতার কথা যত জোরেই বলি না কেন, পথ চলার বেলা বলি “ওগো, কে আছ দেশনায়ক, আমাদের চালিয়ে নাও।”

যদি ভারতবর্ষ যথার্থ মুক্তি-প্রয়াসী হ'য়ে থাকে, তবে এই অভ্যাসের বন্ধন সর্বপ্রথমে ছিন্ন করা প্রয়োজন। যে সমস্ত সামাজিক বিধিব্যবস্থা বাল্যকাল হ'তে আমাদের মনোবৃত্তির স্বাধীনতা প্রকাশের পথ সঙ্কীর্ণ করে দেয়, যে-শিক্ষা স্বাধীন চিন্তার উৎসকে বন্ধ করে' আমার চিন্তকে নানা ভাজে জড়িয়ে রাখে, সবার আগে তার বিস্তার ও আধিপত্য বন্ধ করতে হবে। এ-কথা বলা রাখা দরকার, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক হিসাবে কোনো একটা জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব আছে বা ছিল, কেবলমাত্র এই সত্যটুকু নিয়ে গৌরব করবার কিছু নেই। আজ পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষকে সম্মানের আসন পেতে হ'লে এই পরিচয়টাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন যে, জীবনী-শক্তির প্রকাশ রুদ্ধ হতে পারে এমন বহু জীর্ণ-সংস্কারের মূল আমরা উচ্ছেদ করেছি এবং আজ আমরা এমন কিছু গড়ব না, যে ব্যবস্থামধ্যে মানুষের চিন্তা স্বাধীন ভাবে বিকশিত হ'তে না পারে। এই জন্য আমি মনে করি আমাদের পরিবারের ও সমাজের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেখানে যদি মানুষের চিন্তাকে পন্থু করে করে দেওয়া হয় তবে রাষ্ট্রীয় স্বরাজ হাতে তুলে দিলেও আমরা স্বাধীন হ'তে পারব না।

অনেকের মুখে শুনতে পাই, দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার জন্য যথার্থ স্পৃহা জেগেছে; কেউ কেউ বলেন নিম্নস্তরেও নাকি এই উদ্দীপনা পৌঁছেছে। অস্বীকার করবার জো নেই; কিন্তু দেশে যে স্বাজাত্যবোধের (National sense-এর) লক্ষণ দেখা দিয়েছে আমরা তার স্বরূপ যেন ভাল করে বুঝে লই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, পাঞ্জাবের নির্যাতন, খিলাফতের উচ্ছেদ প্রভৃতি অশ্রায় অবিচার থেকে এই স্বাজাত্যবোধের জন্ম, একথা যদি সত্য হয়, তবে হয়ত কেবলমাত্র এই বোধের দ্বারা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ না হতেও পারে। অশ্রায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করবার শক্তি আর স্বাজাত্য-বোধ এই দু'য়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

আসল কথা প্রতিবাদের উত্তেজনায় আমরা কাঠ-খড় পুড়িয়ে দেউলে হ'য়ে বসলে পাকা ভিত গাঁথবার সুযোগ হারাব। শক্তির কেল্ল গড়ে না উঠলে কি করে মেনে নেব যে, এই অপমানিত লাজিত দেশে যথার্থ স্বাজাত্যবোধ জেগেছে? দেশের অন্তরাত্মায় এই বোধ স্পর্শ করলে আমাদের ঘর, সমাজ, ধর্ম, নীতি এমন প্রাণময় হ'য়ে উঠবে যে তখন জীবনীশক্তির স্বাভাবিক নিয়মে

আমরা মুক্তির সন্ধান পাবই। তারপর, স্বদেশ, স্বরাজ, যা' কিছু আমাদের নিজস্ব আমরা ফিরে পাব, সন্দেহ নাই।

অতএব বাঙ্গালা দেশে যারা দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন বা করতে ইচ্ছুক, তাদের কাছে নিবেদন করছি, গোড়া পত্তনের কাজে তারা মন দিন। বাঁধিবুলি আওড়িয়ে বা রাজনৈতিক উত্তেজনার আবেগে শক্তির অপচয় করে কোন ফল নেই।

বর্তমান আন্দোলন বন্ধ-জীবনপ্রবাহে যদি একটু নাড়া দিয়ে থাকে, ক্রমে এতে গতি সঞ্চার করবার সময় এসেছে। তাই বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে আবার বড় এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে দেশের কাজে নামতে হবে। বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিকূলতার মাঝখানে জাতীয়-জীবনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলার সাধনাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কাজ। এই জন্ত জাতীয় জীবনের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া চাই; যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা এই জীবনের প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে' রেখেছে, তা' জোর করে, ছিন্ন করা চাই; তারপর, আমাদের সামাজিক আত্মার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবন প্রাণ-শক্তির সন্ধান পাবে। তখন এই শক্তিই হবে স্বরাজের প্রাণ।

পল্লীসংস্কারের কাজে যারা হাত দেবেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রেখে তারা কাজে প্রবৃত্ত হলে স্থায়ী ফল লাভ হতে' পারে, এই আমার বিশ্বাস। রাজশক্তির সঙ্গে কলহে উৎসাহ-ফুলিঙ্গ যে শিখায় পরিণত হয় না, বারম্বার আমরা তা' প্রত্যক্ষ করেছি।

যেখানে আমাদের জীবনীশক্তির মূল একেবারে অসার হ'য়ে আছে, সেখানে শক্তি সঞ্চার করতে হবে। এই হ'ল সকল চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের লোকের চিন্ত উদ্ধুদ্ধ করা চাই; তা' না হ'লে শক্তির সঞ্চার হবে কেমন ক'রে? পল্লী-সমাজ যাদের নিয়ে গড়তে হবে তাদের চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে প্রধান কাজ; পল্লীকে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে শ্রীমণ্ডিত যদি করতে চাই তবে এই কাজে মন দিতে হবে।

এ-কাজটা হচ্ছে সৃজনের কাজ। সৃষ্টি হচ্ছে positive অর্থাৎ আত্মো-পলকি ও আত্মবিকাশ এর ধর্ম্ম। এই জন্ত সৃষ্টির কাজে সব জিনিষকে গ্রহণ করতে হয়।

কোনো প্রকার উত্তেজনা যদি মনকে অধিকার করে' বসে তবে সৃষ্টির কাজের ব্যাঘাত ঘটেই; কেননা মানুষের চিন্ত তখন জীবনের গভীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বাইরের কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করতে চায়। এমন অবস্থায় কোনো সমস্তাই তলিয়ে দেখবার অন্তর্দৃষ্টি আর থাকে না। ভাসা

ভাঙ্গা যা' কিছু দেখতে পায় তারই উপর তখন নির্ভর; আশু ফল পাবার লোভে পথ ও পাথেয় খোঁজা তখন তার সব চেয়ে জরুরি কর্তব্য হয়ে ওঠে। সে কল্পনা করে যে যদি কোনো বিশেষ একটা পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যদি বাইরের কোনো ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তা হলেই সমস্ত জাতির কল্যাণ অবশ্যস্বাবী।

কিন্তু কল্যাণ ত বাইরের জিনিষ নয়। অতএব কেবল মাত্র বাইরের আয়োজনে কল্যাণ নাই। চাই অন্তর্দৃষ্টি; চাই জাতীয়-জীবনে প্রবুদ্ধ চৈতন্য। আজ আমাদের এমন হৃদঙ্গা কেন,—তার প্রধান কারণ ইংরেজের শাসন ও বিদেশীয় বণিকদের অর্থ শোষণ নয়। আমরা সত্যকে হারিয়ে সমস্ত জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছি—আর যে-দিন থেকে এ জাতি লক্ষ্যহারী হ'ল, তখনই ধর্মের নামে অধর্ষা, কাজের দোহাই দিয়ে অপকাজ, সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে এত আবর্জনা স্তূপাকার করে' জমিয়ে গেল যে জাতীয় জীবন আজ তার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আমাদের মন সংকীর্ণ, বুদ্ধি অসাড় ও শক্তি ক্ষীণ হয়ে উঠেছে কেন এ-বিষয়ে চিন্তা করবার সময় এসেছে। আজ আমরা শক্তির উৎস খুঁজতে গিয়ে হাতড়ে মরছি; আজ আমরা কাদ্দাল,—পৃথিবীর অস্পৃশ্য জাতি! এ দৈন্য-দশা ঘটল কেন? আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরটা ছর্ব্বল, নির্জীব ও আত্ম-অবিশ্বাসী হয়ে আছে বলে নয় কি?

বাইরের দৈন্য আমাদের অন্তরের দৈন্যকেই প্রকাশ করে। যে-পরিমাণে আমরা অন্তরের দারিদ্র্য ঘুচাতে পারব সেই পরিমাণেই আমাদের অভীষ্ট পথ মুক্ত হবে। যাকে আমরা সভ্যতা বলি তা' কোনো জাতির বিশেষ প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র—অতএব সেই প্রকাশ যদি কুশ্রী হয় তবে এ-কথা মানতেই হবে যে, জাতীয়-জীবনের অন্তর-মহলে কোথাও নিশ্চয়ই শ্রী-হীন ব্যবস্থা রয়ে গেছে। শুনেছি জাপানীদের ঘর-দুয়ার খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; গ্রামগুলি দেখতে সুন্দর। আর রাস্তা-ঘাট ঘর-বাড়ীর পারিপাট্য আছে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, জাপানীদের ঘরে টাকাকড়ি আছে। জাপানীরা স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাদের জীবনের অন্তর মহলে সৌন্দর্য্যের ভাব বর্তমান আছে বলেই এদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় পরিপাট্যের ক্রটি নেই। জার্মানির জাতীয় জীবনের সাধনা ছিল militarism—তাই তার সকল ব্যবস্থা এরই শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

আজ আমরা স্বরাজ চাই। কার কাছ থেকে চাই? দেবার মালিক কে? যদি বলি স্বরাজ বাইরের একটা দান-সামগ্রী, আমরা সেই দান পাবার জন্যে হাত পেতেছি, তা'হলে আমার মতে সে স্বরাজে কোনো প্রয়োজন নেই।

স্বরাজ কেউ দিতেও পারে না, নিতেও পারে না। আমরা জাতীয়-জীবনে যে-সাধনা করব, জীর্ণ ভিতের উপর যে-আদর্শে পাকা গাঁথনি তুলব, তাই হবে আমাদের স্বরাজ।

আমাদের নিজেদের হাতে গড়ে তুলতে হবে বলেই পল্লী-সংস্কারের কাজকে আমি সৃজনের কাজ বলে মনে করি। কোন্ আদর্শে গড়ব, তার উপলব্ধি হবে অন্তরে ও সেই উপলব্ধি রূপ ধরে বিকশিত হয়ে উঠবে আমাদের কর্মক্ষেত্রে।

অতএব আমাদের চিন্তা ও ভাব কোনো উদ্ভেজনার ছুরিস্ত ঝঞ্ঝাবাতে যদি তার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এই জন্তই আমি বলেছিলাম যারা পাকা ভিত্তি গাঁথবার কাজে মন দিতে চান, যাদের কাজ কিছু গড়ে-তোলা, রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভেজনার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ না রাখাই কল্যাণকর। আয়ল্যান্ডের কথা বলতে গিয়ে কবি এই বলেছেন :—

“Our excited controversies, our playing at militarism, have tended to bring men's thoughts from central depths to surfaces. Life is drawn to its frontiers away from its spiritual base, and behind the surface we have little to fall back on.”

ভাবার্থ :—“রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে তর্কবিতর্কের উদ্ভেজনা, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে লড়বার এই আশ্ফালন, এতে মানুষের চিন্তকে গভীর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাইরের দিকে নিয়ে আসে। জীবন আধ্যাত্মিক মূল থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে বাইরের আশ্রয়ের উপর নির্ভর করা চলে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি এমন আকার ধারণ করে যে, তাতে কেবলই উত্তাপের সৃষ্টি হতে থাকে। কাগজে-কলমে বিধি-ব্যবস্থায় যাই জাহির করি না কেন, দাবী-দাওয়া নিয়ে ক্রোধের উৎপত্তি হবেই ; আর, একবার ক্রোধের উদ্ভেজনা আমাদের মনকে অধিকার করলে আমরা একেবারে দৃষ্টিহারী হয়ে পড়ব। তখন জাতীয় জীবনের সমস্ত সত্য মূর্তি চোখের আড়ালে পড়ে যাবে ; মনে হবে কোনো উপায়ে ক্ষুধিত, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন, অশিক্ষিত দেশবাসীর ঘাড়ের উপর পড়ে তাদের জাগাবার চেষ্টা করাই সব চেয়ে বড় কাজ।

কিন্তু মুক্তির সাধনা এমন করে হয় না। সৃষ্টির কাজে ত মেকী মাল চলে না, সে মালের আধিভোঁতিত গুণ থাকলেও না। আমরা পল্লী-সংস্কারের কাজ হাতে নিয়ে কি দেখছি ? নানা রোগে পল্লীর পনর আনাই রুগ্ন ; তাই

সংক্রামক ব্যাধি একবার লাগলে আর রক্ষা নাই। কত ভিটে উচ্ছন্ন গেছে ও যাচ্ছে। বন-জঙ্গল, পানা-পুকুরে গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে, কিন্তু সে কথা জেনেও কোনো প্রতীকার করা যাচ্ছে না। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নেই বললেও অত্যাশঙ্কিত হয় না। কৃষকেরা ধান চাল কলাই যা' জন্মায় সহরের ব্যাপারী ও গ্রামের মহাজনের হাতে তা' তুলে দিতে হয় দেনার দায়ে। তারপর ঐ ধান-চালই কৃষককে মাড়োয়ারীর গোলা থেকে বেশী দাম দিয়ে কিনে খেতে হয়! এ-ছাড়া আরো কত উৎপাত উপদ্রব আছে তার সীমা নেই। পুরোহিত থেকে পুলিশ সকলেই পল্লীবাসীর শত্রু, এ-কথা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন?

তাই আমাদের প্রথম কাজ, আত্মস্থ হয়ে এই দুর্ভাগ্য সমস্যার সত্য-মীমাংসার পথ আবিষ্কার করা। দেশের পনর আনা লোক যারা পল্লী-সমাজে বাস করে, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, আর যে অহুঃপ্রেরণা নিয়ে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন করা চাই, তাদের চিন্তে সে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে হবে। এই হ'ল ভিত্তি। এখানে দৃষ্টি না দিলে পথ খুঁজতে খুঁজতেই আমরা পৃথিবী থেকে লোপ পাব। ক্রোধাবিষ্ট হ'লে আমরা সত্য-দৃষ্টি হারাব, এই জন্তাই আমি মনে করি, পল্লী-সংস্কারের কাজে যারা ত্রুতী হবেন, তাঁদের পলিটিক্যাল রেবারেযির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা শ্রেয়।

তৃতীয় কারণ, রাজ-শক্তির সহিত সংঘর্ষে এক দিকে কাজ ব্যর্থ হয়, আর এক দিকে অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। সেবারে লর্ড কার্জনের শাসনের ধাক্কা খেয়ে যখন আমাদের মন একটু সতেজ হয়ে উঠেছিল, তখনও আমরা গ্রামের দিকে ছুটেছিলুম। জীর্ণ পল্লীগুলীকে নতুন করে গড়ব এ-উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট ছিল না—ছিল দেশের কথা সকলকে জানাব এই সঙ্কল্প। রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তর্গত নানা সভা সমিতির তক্কা পরে আমরা এ-কাজে নেমেছিলুম। তার পর 'সি-আই-ডি'র উপদ্রব শুরু হ'ল; যারা নেতা হ'য়ে দেশকে উত্তেজিত করলেন, তাঁরা ত মিণ্টো-মর্লি রিফর্ম পেয়ে খুসী, আর সমস্ত ছুঃখের ঝঙ্কাবাত বয়ে গেল তরুণ বাঙ্গালীর উপর দিয়ে। যারা তখন প্রাণ বিসর্জন করলেন বা নির্বাসিত হলেন, তাঁদের সেই দৃষ্টান্তে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্জীব প্রাণে কিছু জীবনী শক্তির সঞ্চার হ'ল বটে, কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা হ'তে বঞ্চিত দেশবাসী মনে করল, রাজার সঙ্গে লড়তে গিয়ে “ছেলে বাবু” হার মেনেছে। অতএব পুলিশের দারোগাবাবুকে সে আরো ভয় ক'রে চলে; তার পর ‘ছেলে বাবু’দের পরিচালিত জাতীয়-বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হ'তে বিলম্ব হ'ল না।

তাই আমার মনে হয়, এবার পল্লী-সংস্কারের কাজে যারা হাতে দিয়েছেন, তাঁরা-কোনো পলিটিক্যাল সভা-সমিতির তক্কা বুকে না পরে' খাঁটি জিনিস গড়ে তুলবার দিকে মন দিন। চরকা-প্রচলন করতে গিয়ে দেখেছি অনেকে চরকা ঘরে তুলতে ভয় পায়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, “চরকা হচ্ছে স্বরাজের প্রতিমূর্তি।” আমি চরকার সঙ্গে অসহযোগীতা বা জালিয়ানওয়ালাবাদের তুলনা বা খিলাফত এমন কি স্বরাজেরও নাম জড়াতে চাই নে। যথেষ্ট সূতা দেশে তৈরি হয় না, অথচ এই গরীব দেশে অধিকাংশ গৃহস্থ যদি সূতা কাটে তবে অনেক সূতা পাওয়া যাবে। বড় বড় মিল চালাবার টাকা হয় ত আমাদের নেই; তা' ছাড়া যদি কুটীর জাত (cottage industry) স্থাপন করে' আমাদের প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারি তাহ'লে যথার্থ কল্যাণ হয়। চরকার সূতা দিয়ে বোনা কাপড় একটু মোটা হবে—তা হোক, দেশের লোকের পক্ষে তাতে ক্ষতি নেই। তাই আমরা প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে চরকা চালাবার ব্যবস্থা করে' দেব; তাঁতিদের ডেকে তাঁত বসাব; বাইরে থেকে যা'তে কাপড় কিনতে না হয় এমন আয়োজন করব। তারপর, তুলার চাষ হ'তে পারে এমন জমি নির্বাচন ক'রে ভাল বীজ আনিয়ে দেব। প্রত্যেক পল্লী খাওয়া-পারার জন্য সম্পূর্ণভাবে আর কারো উপর নির্ভর করবে না, এই আদর্শ মনে রেখে আমরা পল্লীর আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করব।

চতুর্থ কারণ, যারা রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক, তাঁরা পল্লী-সংস্কারের কাজে কোনো বিশেষ পথ নির্দেশ ক'রে দিতে পারেন নি। স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছেলের দল বেরিয়ে এসে যখন কাজ চাইল, কর্তারা বললেন—“village organisation”—পল্লী-সমাজ পুনর্গঠন করতে হবে। উদ্ভম প্রস্তাব,—ছেলের দল রাজি হ'ল। তারপর কংগ্রেস-কমিটি থেকে পল্লী-সংস্কার করবার যে কার্য্য-সূচী পাওয়া গেল, তাতে চরকা চালাও, কংগ্রেসের সভ্য তালিকা ভুক্ত কর, তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে টাকা আন ইত্যাদি আদেশ (mandate) ছিল। যে আদেশে গ্রামগুলিকে গড়ে তুলতে হবে সে-সম্বন্ধে কারো মুখে কিছু শোনা গেল না। শোনা যাবেই বা কি করে? যারা রাজনৈতিক আন্দোলনের রথী, তাঁরা অনেকেই সহরের হাওয়ায় মানুষ। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে দেশের যেটুকু স্থান ছিল, তা' হচ্ছে ইংরেজী পুঁথিতে, আর মামুলী রাজনৈতিক বৈঠকে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই; তাই তাঁরা উৎসাহী কর্মীদের পল্লী-সংস্কারের কাজে ভ্রতী করতে পারলেন না।

তাই বল্‌ছিলাম যারা এ কাজে নেমেছেন তাঁদের প্রথম কাজ নিজেকে প্রস্তুত করা, আর দ্বিতীয় কাজ সমস্তার সত্য-মীমাংসার পথ আবিষ্কার করা। সেই জন্তু চাই বুদ্ধির উদ্বোধন। বাঁধি-বুলি কপ্‌চিয়ে হৈ-ঠৈ ক'রে স্বদেশ প্রীতির আতিশয্যে আমাদের শক্তির অপব্যয় করলে দেশকে গড়ে-তোলা দূরে থাক, আমরা অনিষ্ট করব। এই অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালী যুবকেরা উত্তেজনার তাপে অথবা উচ্ছ্বাসের আবেগে এমন সব কাজ করেছেন, যা' থেকে জাতীয় জীবনের ভাণ্ডে কিছু সঞ্চয় ত হয় নিই, বরং বর্তমান আন্দোলনকে ছোট করা হয়েছে। স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেশের কাজ করতে উপদেশ দিলেন গান্ধীজি। দলকে দল ছেলে বেরিয়ে এল—কিছু দিন তারা ফর্বস্‌ ম্যান্সনে অথবা দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে ভীড় করল। তারপর মিটিং-এ স্বৈচ্ছাসেবকের কাজ করা ছাড়া আর তাদের অন্য কাজ ছিল না। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চাষাভূষাদের সকল অবস্থার তদন্ত করবার প্রস্তাব নিয়ে আমি অনেকের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তাঁরা প্রস্তাবটাতে আশু ফলের সম্ভাবনা না দেখে সে-কথা কানে তুললেন না। কিন্তু এঁদের মধ্যেই এক দল ছাত্র দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর সামনে শুয়ে পড়ে পরীক্ষার্থীদের যাবার পথ রোধ করে' মনে করলেন দেশের একটা কাজ হ'ল। তারপর বাঙ্গালা খবরের কাগজে যখন এঁদের প্রশংসা ছাপান হ'ল, তখন এঁদের উৎসাহ একেবারে ছাপিয়া উঠল। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতে দাস-মনোবৃত্তি (slave mentality) জন্মায়, ছাত্রদের মুখে এই বুলি শোনা গেল।

আসল কথা বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ বলেই তাকে এমন কোনো স্রোতে ভাসিয়ে দিলে চলবে না, যার টান সে সামলাতে পারে না। একটুখানি রসের আমেজ পেলেই হ'ল—সে তখন প্রশ্ন করে না, নির্বিবাদে সব মেনে নিতে চায়। মেনে-নেওয়ার প্রবৃত্তির প্রধান আছে ব'লে তার বুদ্ধি-বিচারের দিকটা পরিণতি লাভ করতে পারে নি। স্বায়ত্ত শাসনের শক্তি লাভ করতে পারব আজ সেই সাধনায় আমাদের প্রবৃত্ত হতে হবে।

আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনা থেকে দূরে থেকে পল্লী-সংস্কারের কাজে মন দেবার পক্ষপাতী বলে' কেউ মনে করবেন না, আমার মন স্বাধীনতালাভের আন্দোলনে সায় দিচ্ছে না। আজ সমস্ত দেশ-জোড়া এই উদ্বোধন কার মনকে না উদ্ধুদ্ধ করেছে? কিন্তু একে ব্যর্থ না করি শক্তির অপচয় ঘটিয়ে। স্বাধীনতার জন্তু মানুষের যখন আকাজক্ষা জাগে, যখন অন্তরদেবতা ডাক দিয়ে বলেন “আমি মুক্ত, যতক্ষণ তুমি মুক্ত না হও ততক্ষণ আমার মুক্তি নেই,” তখন মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন ও বিপ্লব

ঘটায়, আজ তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে, মনকে আশাবিত্ত করেছে। যাকে বলে national movement, অর্থাৎ জাতীয় জীবনের প্রকাশকে বাধামুক্ত করবার জন্ত যে গতি, তার একটা নিজস্ব ধারা আছে। বাঙ্গালাদেশে সাহিত্যের রসাল কুঞ্জে তার প্রথম প্রকাশ—সেই আনন্দমঠের গানে “বন্দে মাতরম্;” তারপর নানা পথ দিয়ে নানা ভাবে এই মন্ত্রটি কাজ করেছে, আমাদের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে। আমাদের অলঙ্ক্য অগোচরে ঐ গানেরই সুর বেজেছে, তারপর যে-দিন ঘোরতর অপমানের ব্যথা বৃকে বাজল, তখন আমাদের কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পেল সেই শক্তি যা’ এত দিন গোপনে কাজ করছিল। আজ আবার এক সুযোগ এসেছে—এবার দেশের জনসাধারণের হৃদয় সাড়া পাওয়া গেছে; অতএব এবার আমাদের সংঘত হ’য়ে, বৃদ্ধি ও মনকে জাগ্রত রেখে কর্মে ত্রুতী হ’তে হবে। বাইরের উত্তেজনা আমাদের চিত্তকে স্থির হ’তে দেয় না;—যথার্থ অনুপ্রেরণার পথে বাধা ঘটায়।

পঞ্চম প্রস্তাব

পল্লীর হিতসাধন করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা অনেকে বিফল-মনোরথ হ’য়ে ফিরে এসেছেন। যারা এখনও কর্মক্ষেত্রে আছেন, তাঁদের কারো কারো মুখে নিরুৎসাহের কথাই শুনি। এঁরা সবাই বলেন, রাষ্ট্রীয় সাহায্য ভিন্ন এত কঠিন সমস্যার সমাধান হতেই পারে না—যেখানে তা’ পাওয়া যাবে না, সেখানে অন্ততঃ জমিদার ও ধনীদের সাহায্য পাওয়া চাই; কিন্তু তাঁরা ত পল্লীসংস্কারের কাজে এখনও বড় ঘেঁষেন নি।

এদিকে জাতীয় মহাসভা রাজনৈতিক আন্দোলন ও হরতালের ব্যয় সম্বলন করতে গিয়ে প্রায় সমস্ত কাঠ-খড় পুড়িয়ে পল্লীসংস্কারের কাজে কর্মীদের হাতে কিছু দিতে পারলেন না। অর্থাভাব ও লোকাভাব এই দু’য়ের মাঝখানে পড়ে একদল স্বদেশ-সেবক পল্লীতে গিয়ে কেবল দুঃখই পেলেন, কোনো কাজের পত্তন করা হলো না।

যাই হোক, এই অকৃতকার্যতাকে ক্ষতি ব’লে স্বীকার করা যায় না। এমনি ক’রেই আমাদের দৃষ্টি সমস্যার আসল মূর্তি দেখতে পাবে; আমরা

বৃহতে পারব রুদ্ধ জীবনপ্রবাহে গতি সঞ্চার করার ত্রুত সহজসাধ্য নয় দীর্ঘকালের আবর্জনা পুঞ্জীকৃত হ'য়ে উঠেছে সমাজের স্তরে স্তরে, এখানে জীবনী-শক্তির প্রকাশ নেই, তাই যা-কিছু গড়তে যাওয়া যায়, বারম্বার ভেঙ্গে পড়ে।

কিন্তু যেখানেই বহু প্রাচীন সভ্যতার ভিৎ সেইখানেই জীর্ণতার লক্ষণ দেখা দেয়। নানা অভ্যাস সেখানে সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়, আর কর্মক্ষেত্র বহু সংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে চীনদেশের কথা মনে পড়ছে; সেখানেও দেখছি প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্ব চলেছে। জীর্ণ ভিতের উপর বর্তমান কালের উপযোগী অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা সে দেশেও তুরূহ হয়ে উঠল। তবু কেন ঠিক বলতে পারি নে, চীনের রক্তমাংসে প্রাণ-শক্তির অভাব হয় নি। তাই এরা দেখতে দেখতে আবর্জনা সরিয়ে দিতে পারল, সমাজকে পুনর্জীবিত করে তুললে, আর সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপ্লব এনে দিলে। চীনের বর্তমান ইতিহাসে আমাদের শেখবার অনেক বিষয় আছে, এই জন্ত এইখানে চীনের নব-জাগরণের সম্বন্ধে কিছু বলব।

যুরোপের ছোয়া লাগতেই চীন মনে করেছিল ওদের মতন সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে' পুষ্টে পারলেই চীন রক্ষা পাবে। কিন্তু এ উপায় খাটল না দেখে সে তার শাসন ব্যবস্থার ওলট পালট করবার মতলব করলে। যেমন করে হোক, একটা রিপাব্লিক্ দাঁড় করালে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোনো পাকা বন্দোবস্ত হয় নি। বিরাট কল-কারখানা স্থাপন করে' চীন দেখলে, এ'তে এক ভূত ছাড়াতে গিয়ে দেশটাকে আর এক ভূতে পেয়ে বসতে চায়। এমনি করে' বাইরের উপকরণ সংগ্রহ দ্বারা চীন মাথা তুলে দাঁড়াতে গিয়ে বৃহতে পারলে তার মেরুদণ্ডটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। যা'র অভাব হলে নতুন ভাবে নতুন ছাচে শাসনযন্ত্র ও সমাজকে ঢেলে গড়ে তোলা যায় না, অন্তরাআর সেই উদ্বোধন চীনের বাকী ছিল। অতএব চীনের নবীন সম্প্রদায় এই দিকে দৃষ্টি দিলেন; তাঁরা দেখলেন চীনের ভাষার পরিবর্তন দরকার, দেখলেন বহু জীর্ণ সংস্কারের বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে না পারলে শিক্ষার সুবিস্তার হবে না; দেখলেন, সর্ব্বাঙ্গীন (universal) শিক্ষা প্রচলন না হ'লে দেশের লোককে নবযুগের বার্তায় দীক্ষিত করা সম্ভবপর নয়।

আজ চীনের নব্য সম্প্রদায়ের এক দল এই দিকেই সম্পূর্ণ মন দিয়েছেন। ভাষা-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে এঁরা বর্তমান যুগে নানা চিন্তার স্রোত দেশের মধ্যে প্রবাহিত করে দিচ্ছেন। পশ্চিমের

সাহিত্য বিজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্ব সমস্তই চীনভাষার সাহায্যে দেশের ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করছে। এর ফলে চীনে যথার্থ স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠেছে ও সামাজিক নানা ব্যাধির প্রতিকারের জন্ত বহু চেষ্টা দেখা দিয়েছে। নব্য সম্প্রদায়ের কথা বলতে গিয়ে একজন অধ্যাপক বলছেন যে তরুণ চীনেদের এক দল মনে করেন, “China could not be changed without a social transformation based upon a transformation of ideas. The political revolution was a failure, because it was external, formal, touching the mechanism of social action, but not affecting conceptions of life, which really control society.” ভাবার্থ—নব ভাব প্রণোদিত হ’য়ে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার যা কিছু পরিবর্তন ঘটবে, তার সাহায্যে ভিন্ন চীন তার জীর্ণ খোলস বদলাতে পারবে না। রাজনৈতিক আন্দোলন ত ব্যর্থ হ’ল; কেননা তা’তে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বহিরঙ্গটায় কেবলমাত্র ধাক্কা লাগে; সমাজের কেন্দ্রে তা’ পৌঁছয় না; যে-জীবনীশক্তি সমাজের সকল কর্ণ-চেষ্টার উৎস সেখানে নবচেতনার স্পন্দন না পৌঁছলে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সফল হ’তে পারে না।

চীনে এঁরা কোমর বেঁধে লেগেছেন জাতীয় জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলবার জন্ত; স্বাধীনতা লাভ করবার আগে এঁরা জাতির প্রাণকে জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করছেন! লেখক বলছেন—The teachers and writers who are guiding the movement lose no opportunity to teach that the regeneration of China must come by other means, that no fundamental political reform is now possible in China, and that when it comes, it will come as natural fruit of intellectual changes worked out in social, non-political ways.”—ভাবার্থ—যাদের নেতৃত্বে চীনের এই সামাজিক আন্দোলন দেশে বিস্তার লাভ করেছে, তাঁরা অবিশ্রাম এই কথাই প্রচার করেছেন যে, চীনের অভ্যুত্থান কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব হবে না; তা ছাড়া দেশের বর্তমান অবস্থায় শাসন-পদ্ধতির বিশেষ কোনো আমূল সংস্কার হতেই পারে না। চীনের নব-অভ্যুত্থান যখন আসবে, আসবে চিন্তাশক্তির বিকাশে দেশবাসীর নিগূঢ়তম অন্তরাত্মাকে জ্ঞান ও ভাব-সম্পদে উদ্বুদ্ধ ক’রে। এ-কাজ করতে হবে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ না রেখে।

আমি জানি আজকাল অনেকেই এই মতের সঙ্গে সায় দেবেন না। কিন্তু পল্লী-সংস্কারের কাজে হাত দিতে গিয়ে একে একে যে-সব ছুঁকুই সামাজিক

সমস্যা দেখা দেয়, তাতে মনে হয় চীনের এই নব্য সম্প্রদায়ের কর্ম পদ্ধতিটাই শ্রেয়। আগে চাই মানুষ,—মানুষ না হ'লে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার করে' কি হবে? স্বরাজের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়, আর প্রথম ধাপ হচ্ছে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনে। তরুণ-চীনেরাও এই কথা বলেন, Democracy must be realised in education and in industry before it can be realised politically.

শিক্ষা সংস্কার করতে গিয়ে চীন দেখলে যে প্রচলিত ধর্মমত ও অন্ধ-সংস্কার পথ রোধ করে' দাঁড়ায়। নব্য সম্প্রদায় বলেন, যেমন করেই হোক এ অচলায়তন ভাঙতেই হবে।

“It has now to be worked in adaptation to new conditions even if it involves the overthrow of Confucian forms of belief and conduct.”—অর্থাৎ কনফুসিয়ান বিশ্বাস ও রীতিনীতি যদি নির্মূল করাও প্রয়োজন হয়, তবু তাই করতে হবে, চীনকে বর্তমান কালের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্তে।”

আজকাল শুন্তে পাওয়া যায় ‘স্বরাজ’ সাধনার অর্থ হচ্ছে প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বর্তমান কালের সর্বপ্রকার উৎপাত উপভব থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করা। সনাতন আচার-বিচার, কর্মপদ্ধতি, জীবনযাত্রার ধারা এই সমস্তই নাকি আমাদের আত্মরক্ষার পথ।

কিন্তু পুরাতন খোলসের মাঝে আশ্রয় নিয়ে আমাদের মুক্তি ত মিলবেই না, বরং পথ আরো তমসচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে। এই সহজ হিসাবটা মনে রাখা দরকার যে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়েছে; সমস্ত পৃথিবীর চলার সঙ্গে আমাদের পা ফেলে চলতে হবে। মধ্যযুগের ব্যবস্থা যতই ভালো হউক, বর্তমান যুগে তা' অনেকটা বাতিল হ'য়ে গেছে—যদি তার কিছু ব্যবহারে লাগে তাও ঘষে-মেজে সংস্কার করে তবে কাজে লাগতে হবে।

যাঁরা পল্লীসংস্কার করতে গিয়েছিলেন তাঁরা সমাজের ঘরে বাইরে সঞ্চিত আবর্জনা সরিয়ে ফেলবার শক্তি ও ধৈর্য্য অর্জন করেন নি, তাই তাদের ফিরে আসতে হ'ল। গ্রামে কি দেখতে পাই? যেন সকল কাজকর্ম চলচে ঘুমপাড়াবার মতো। বাঁধা নিয়ম, শাস্ত্রের শাসন, আচার বিচারের কঠোর অনুশাসন, এই-সব গ্রামবাসীর ভাল লাগে—এ'র আশ্রয়ে তারা নিজেদের নিরাপদ মনে ক'রে খুসি থাকে।

যিনি পল্লীসংস্কারের কাজে ব্রতী হবেন, তাঁকে এই বাঁধ, এই খোলস ভাঙতে হবে। কাজ কঠিন, কিন্তু যদি এ অসম্ভব হয়, তবে স্বরাজও অসম্ভব।

আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন, কি-উপায়ে এই সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, যারা কর্মী তাদের জানা চাই কোনো জোড়া-তালির ব্যবস্থা দ্বারা সমস্তার সমাধা হবে না। কর্মীদের মধ্যে সেই শক্তি চাই, যার উপর ভর করে' এরা হুঃখের ও অপমানের মধ্যে ঝাঁপ দিতে পারে।

নিজেদের শিক্ষা ও দীক্ষা এই কাজের অনুযায়ী হলে তারপর প্রথম কাজ হবে, গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়কে হাত করা। তাদের দিয়ে গ্রামের চলাফেরার রাস্তার সুব্যবস্থা করা সর্বাপেক্ষা দরকার। এ-কাজে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য পাওয়া হয়ত অসম্ভব হবে না। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা হ'লে তারপর একটি কেন্দ্রস্থাপন করা—যাকে বলা যেতে পারে community centre. কেন্দ্রটি নির্বাচনের সময় দেখা দরকার, পল্লীর সকলের পক্ষে এখানে যাতায়াত করবার সুবিধা আছে কিনা। এমন একটি কেন্দ্র স্থাপিত হ'লে বিদ্যালয়, ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা, কৃষি ও কুটিরজাত শিল্পের উন্নতি-সাধনের উপায় উদ্ভাবন, একে একে এই-সব আয়োজন করা দরকার হবে। কোন্ আদর্শে এই কেন্দ্র (community centre) গড়া প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাগুলির পত্তন কিভাবে করতে হবে, এ-কাজে একদল কর্মী মনোনিবেশ না করলে জাতীয় জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠবে না। ভিত্তি গড়া সহজ নয়—যতই দিন যায় তার সমস্যা আরো জটিল হ'য়ে উঠছে। অথচ ভিত্তিটা ঠিক না হ'লে আমরা বারম্বার কর্মক্ষেত্রে নিষ্ফল হতে থাকুব। জাতীয় জীবনের ভিত্তি পল্লীসমাজ; তাকে আশ্রয় করেই রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। তাই সেই ভিত্তির পুনর্গঠনের পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

ভারত শাসন সংস্কার করবার প্রস্তাব করে' মর্টেমু সাহেব যে-সুপাঠ্য রিপোর্টখানি লিখেছেন, তা'র ১৩৬ দফায় বলা হয়েছে :—

The Fraction of the people who are town dwellers contribute only a very small fraction to the revenues of the State. On the other hand, is an enormous country population immersed indeed in the struggle for existence. The rural classes have the greatest stake in the country, because they contribute most to its revenues. Among them are a few landlords and a large number of yeoman farmers

ভাবার্থ—রাজকোষে সহরবাসীরা অতি সামান্য রাজস্ব দেয়। পল্লী-বাসীরা—যারা জীবনসংগ্রামে হাবুডুবু খাচ্ছে—তাদের কাছ থেকেই রাজ ভাণ্ডারে অধিক ধনাগম হয়; অতএব এদের দাবীই সব চেয়ে বেশী। পল্লীতে জমিদার ও ভদ্র গৃহস্থ অনেকেই এখন বাস করে।”

আমাদের শাসনকর্তারা জানেন দেশের পনের আনা লোক পল্লীতে বাস করে; এরাই দেশের অন্নদাতা, রাজস্ব-ভাণ্ডারে এদের দেয় অর্থের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। বাংলাদেশে বড় বড় সহর মাত্র ছোটো; ছোট ছোট সহর ১১৭; কিন্তু পল্লীর সংখ্যা ১,১৯,৭৩২; সহরে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের বাস; আর পল্লীগ্রামে লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটি হবে। সহরের ঐ ৩০ লক্ষের মধ্যে ১৫ লক্ষ অস্থায়ীরূপে সহরে থাকে। অতএব, ঠিক সহরে বসতে যা বোঝায়, তার সংখ্যা ১৫ লক্ষের বেশী নয়।

এই বিপুল জনসংখ্যার অবস্থার তদন্ত করলে বুঝতে পারি আমাদের দুর্গতির বোঝাও একটা নয়;—অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, শিক্ষাসমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা এগুলির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সমস্যা এমন জটিলাকার ধারণ করে দেখা

দিয়েছে যে এই গোলক ধাঁধায় পড়ে ঠাहर করা দায় কোন্ পথ ধরলে আমরা নিষ্কৃতি পাব ; কিন্তু সহজে এই জটিল-সমস্যার সমাধান হবে না ।

রাজনীতিবিশারদেরা একদল ভাবছেন “শাসন যন্ত্রটা একবার আমাদের করতলগত হ’লে তারপর দেশকে গড়তে বিলম্ব হবে না । আমরা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করব ; পল্লীতে পল্লীতে হিতকর নানা অনুষ্ঠানের পত্তন করব ; কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করব ; দেখতে দেখতে আলাউদ্দীনের প্রদীপের সাহায্যে দেশ জীর্ণ খোলস থেকে বেরিয়ে আসবে ।” তারপর আংশিক পরিমাণে শাসনযন্ত্রের কোনো কোনো বিভাগের কর্তৃত্বভার আমাদের উপর শুল্ক করা হ’ল ; পল্লীবাসীদের হাতে ভোট দেবার অধিকার দিয়ে (একে বলে Ballot-box democracy) তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমারোহে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আসনে বসান হ’ল ; কিন্তু হ’ল না পল্লীর ব্যবস্থায় কোনো বিশেষ পরিবর্তন ।

‘Rural constituency’ থেকে যারা এসেছেন, তাদের মুখেও পল্লী ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধন করবার প্রস্তাব শোনা যায় নি । যখন কোনো প্রস্তাব এসেছে, তার ভালমন্দ বিচার করা হয় জমিদার বা ব্যবসায়ীদের সুবিধা অনুবিধার মাপকাঠিতে ।

এই জন্ত আমার মনে হয়, ভোট দেবার অধিকারটুকু হাতে পেলেই কাজ শেষ হ’ল না । এই উপায়ে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র-জীবনের পত্তন হয় না । রাষ্ট্র-হিতসাধনের জন্ত আজ যে সব সংস্কার করা হয়েছে, দেখছি তাতে ব্যয় ভার বৃদ্ধি হয়েছে ; এই ব্যয় সঙ্কুলনের জন্ত নতুন ট্যাক্স বসেছে । তাতেও যখন কুলোল না, তখন খরচের মাত্রা কমানোর চেষ্টা হচ্ছে । প্রস্তাব হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার তহবিলটা অনেকটা কেটে ছেঁটে ফেলা যাক অথবা নতুন কর বসানো হোক । কৃষি উন্নতির ব্যবস্থাটাও এত বিস্তৃত না হ’লে চলে ; স্বাস্থ্য-বিভাগের ব্যয়ও কমান চলে । অথচ, এই সব কর্ম্য বিভাগের বিস্তার ভিন্ন পল্লীর হিতসাধন সম্ভব নয় । এক্ষেত্রে উপায় কি ?

লর্ড রিপনের আমল থেকে আমরা স্থানিক স্বায়ত্বশাসনের (Local Self-government) দায়িত্বভার পেয়েছিলাম ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত পল্লী-সংস্কারের জন্ত আমরা বিশেষ কিছু করতে পারি নি । মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্টবোর্ড, পঞ্চায়েৎ সভা, কোনোটাই ভাল চলছে না । চৌকিদারী পঞ্চায়েতের হাত থেকে দায়িত্ব তুলে নিয়ে ইউনিয়ন-বোর্ডের সৃষ্টি হ’ল ; এই বোর্ড শালিসি আদালত বসাতে ও ট্যাক্স পর্য্যন্ত আদায় করতে পারবে । উদ্ভব প্রস্তাব, কিন্তু সমিতির কর্ণধারেরা কি করছেন ? সংখ্যা হিসাবে

কয়েক হাজার গ্রাম্য সমিতি স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার পল্লীর হিত সাধনের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? লর্ড লিটন একবার আক্ষেপ করেছিলেন 'চৌকীদারী ট্যাক্স, রোডসেস্ প্রভৃতি টাকা স্বায়ত্ত্ব শাসনের জিহ্বায় দিয়েও পল্লীর পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি কিছু হয় নি। কিন্তু কেন হয় নি?

স্বায়ত্ত্ব শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি যদি প্রকৃত কল্যাণ সাধন না করে' থাকে, তবে সে-জন্ত শাসন কর্তাদের সম্পূর্ণ দোষী করা চলে না। প্রথমতঃ আমাদের যোগ্যতার অভাব। জার্মানিতে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনের হ'তে গেলে School of Municipal Administration থেকে পাস করতে হয়; দেশের প্রকৃত অবস্থা তাদের জানা থাকে। আমাদের দেশে য'ার ছ' পয়সা আছে অথবা যারা ধনীর ছুয়ারে যাতায়াত করে, তারাই এ কাজের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

আমাদের অনেক মিউনিসিপ্যালিটিতে করদাতাদের সঙ্গে কমিশনরদের বনিবনাও নেই; পঞ্চায়তকে পল্লীর সাধারণ লোক বন্ধ বলে মনে করে না; সরকারী চাপরাশ নিয়ে যারা পল্লীতে যাতায়াত করেন, পল্লীবাসীরা তাদের সন্দেহের চোখে দেখে।

এমন হওয়ার কারণ এই যে, পল্লী-প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে পল্লী জীবনের জৈব সম্বন্ধ (organic relation) নেই। অথচ এই সম্বন্ধ না হ'লে কোনো ফলই আশা করা যেতে পারে না। শাসন সংস্কারের দ্বারা কাঠামোটা নিখুঁত করা গেলেও প্রাণশক্তির উৎস আসবে কোথা থেকে।

ঐতিহাসিক সত্য এই যে, দেশের অন্তস্থলে যে উৎস আমাদের পল্লী জীবনকে সরস রাখত, বিদেশীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার স্রোতপথ বন্ধ করে দিয়েছে। দেশজাত প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে এখন বোর্ডের পর বোর্ড, কমিটির পর কমিটি স্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু পল্লীসমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

কেমন করে' কোন ঘটনা পরম্পরায় আমাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ভেঙেচুরে গেছে, তার ঐতিহাসিক বিবরণ এখানে নিম্প্রয়োজন। একে একে কৃষিজীবী, শিল্পী, কারিগর কোন্ চক্রের বৃহত্তর মধ্যে কেমন করে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ল, যে বৃত্তান্তের আলোচনা করেও কোনো ফল নেই। এক দিন গ্রামের শালিসী বিচারের ব্যবস্থা গ্রামেই ছিল; তার ফলে পরম কল্যাণ সাধিত হত। শালিসী বিচারে আসামীর জরিমানা আদায় করে তার সাহায্যে মন্দির মেরামত, পুষ্করিণী খনন, অতিথি-সেবা ইত্যাদি গোষ্ঠীজীবনের অনেক কর্তব্য সুচারুরূপে সপন্ন হ'ত। আজ সে-ব্যবস্থার পরিবর্তে আদালতের সৃষ্টি হয়েছে।

—শুনতে পাই, দেশের লোক বছরে মামলাবাজিতে ২১ কোটি টাকা ব্যয় করে। আদালতের আশ্রয়ে হাজার হাজার লোক প্রতিপালিত হচ্ছে; হাজার হাজার টাকা তাদের ঘরে জমছে। আজ যদি শালিসী-বিচারের কথা ওঠে, তবে এই উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার ও বিচারকদের দল সে কথায় সায় দেবে কেন?

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী র্যাম্‌সে ম্যাকডোনেল্ড এক দিন লিখেছিলেন,—
We have destroyed in Indian social life all those courts of arbitration, and all those offices which had, as one of their functions, the settlement of personal disputes. We have thus driven the people to the Pleader and the Barrister and the Law Court.*
অর্থাৎ আমরা শালিসী আদালতের ভিৎ ভেঙ্গে আজ দেশের লোককে উকিল, ব্যারিষ্টার ও আদালতের দ্বারস্থ হ'তে বাধ্য করেছি।

তারপর, সঙ্গতি লাভের জন্য পল্লীর কৃষিজীবী, শিল্পী ও কারিগর বেঁচা-কেনা ও ধনোৎপাদনের সুযোগ সুবিধার জন্য যে সব ব্যবস্থা করেছিল, তা' ভেঙ্গে গিয়ে মহাজন, মুদি, ব্যাপারী দালাল স্থান দখল ক'রে বসেছে। সহরের বড় কোম্পানীর আওতায় এরা কাজ করে; এদের মধ্যে মাল বেচা-কেনা নিয়ে রেযারেশ্বরী অন্ত নেই। মাঝখান থেকে যাদের সম্বল অল্প সেই নির্ধনের দল দারিদ্র্যের হাতে নিজেদের আমরণ সমর্পণ করে। ধনীর একচেটিয়া রাজ-গারের হাটে, আর-কোনো ব্যবস্থা স্থাপন করবার প্রস্তাব হ'লে, তার কাছ থেকে সায় পাওয়া দায়। সমবায় সমিতি গঠন করে' পাট বেচার ব্যবস্থা এই জন্যই স্থায়ী হতে পারল না।

তাই মনে হয়, রাষ্ট্রীয় শাসন সংস্কার যাই হোক না কেন, এ দ্বারা যদি কিছু উপকার পাওয়া যায়, তা' মুষ্টিমেয় অভিজাতের সৌভাগ্যেই লাভ হবে। যারা শ্রমী, যাদের শ্রমলব্ধ অর্থে রাজস্ব ভাণ্ডার পূর্ণ হয় তাদের অদৃষ্টে থাকবে ধনীর উচ্ছিষ্টমাত্র; এমত অবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত স্থাপন করা অসম্ভব।

এই কারণে গান্ধিজী বলছেন তিনি চান poor man's democracy অর্থাৎ নির্ধনের রাষ্ট্রতন্ত্র স্থাপন করে তিনি দেশের রাষ্ট্রেও সমাজে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র আদর্শ অক্ষুন্ন রাখবেন। অথচ তার ইচ্ছিতে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ওঠে বসে, সেখানে এ-দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে কথা ওঠে, কিন্তু কৃষিজীবীদের অধিকার সম্বন্ধে কংগ্রেস-বক্তৃতা-মঞ্চে বিশেষ

কিছু শোনা যায় না। যখন শোনা যায়, তার প্রধান কারণ—কৃষি-জীবির অধিকারের অসাম্য ব্যবস্থার প্রতীকার করা নয়, এই আন্দোলনের সূত্রটি নিয়ে কংগ্রেসের দাবী জাহির করা। আজ পূর্ণ স্বরাজের দাবী করছি, কিন্তু যে দেশে সমাজের ও ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তির প্রধান অবলম্বন কৃষি, সেখানে জমির স্বত্বাধিকার নিয়ে যে-সব অসঙ্গত ব্যবস্থা আছে তার প্রতি-বিধান করার কথা মনে পড়ছে না। অথচ এই জমিজমার অধিকার নিয়ে পল্লীসমাজে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। বাংলাদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কৃষকের অধিকার এক রকম উপেক্ষা করে' একদল ইজারাদারের সৃষ্টি করলেন। এই ব্যবস্থায় পল্লীসমাজে ঘোর অসাম্য দেখা দিল; ইজারাদারের অধিকার আবার টুকরো টুকরো হয়ে ভাগবিলি হতে লাগল। এমনি করে জমির সম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ-শাসনের আমলে যাদের হাতে গিয়ে পড়ল, তাদের সঙ্গে জমির আবাদ করা বা কৃষির উন্নতি করা এসব কাজের কোনো সম্বন্ধ রইল না। যাদের জোং স্বত্ব নেই, তারাই বাংলাদেশের অধিকাংশ চাষী ও ভাগচাষী। পূর্ণ স্বরাজের প্রশস্ত আঙিনায় যদি এদেরও আহ্বান করতে হয়, তবে জমিজমার ব্যবস্থা নিয়ে যে-সব অনৈক্য আছে তার সমাধান করতে হবে। নতুবা স্বরাজের আশীষ অপূর্ণ থেকে যাবে।

অতএব poor man's democracyর আদর্শটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে; কেননা এই আদর্শের পরিণতির জন্ম গোলটেবিলের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করলে আমাদের রাষ্ট্রজীবনে আরো গোল বাঁধবে। মুন্সিল এই রাষ্ট্র গঠনের কোনো নক্সা আঁকতে বসলেই আমরা পাশ্চাত্য দেশীয় ষ্টেটের অনু-করণ করতে চাই। তাই কংগ্রেস নেহরু রিপোর্টে রাষ্ট্র-সংস্কারের যে-সকল প্রস্তাব দাখিল করেছে—তার মধ্যে কোনো বিশিষ্টতা নেই। অথচ আমাদের দেশে রাষ্ট্র-জীবনের আশ্রয় ছিল সমাজ; সমাজের কেন্দ্রে যে-শক্তি কাজ করেছে, যার প্রভাবে নানা অনুষ্ঠানে গ্রাম্য সভ্যতার ক্ষেত্রকে ব্যাপক করে' তুলেছে, আমরা তার প্রতি উদাসীন হ'য়ে এ-দেশের উপযোগী রাষ্ট্র গড়তে পড়তে পারব না। এই জন্মই আমি পঞ্চায়েত শাসনের পক্ষপাতী; আমি মনে করি এই শাসন-ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার হ'লে বিলাতি ধাঁচের ডিমোক্রাসী আমদানী করার প্রয়োজন হবে না। পঞ্চগ্রাম, দশগ্রাম, শতগ্রাম প্রভৃতি নামকরণ থেকে মনে হয়, ছোট ছোট পল্লীগুলি নিয়ে এক একটি কেন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল শাসনকার্যের জন্ম।

পল্লী সমাজের পুনর্গঠনের কাছে ও আমি মনে করি দু'-পাঁচটা গ্রাম নিয়ে এক একটি কেন্দ্র গঠিত করে' তার সাহায্যে পল্লীতে পল্লীতে বর্ত্তমান

কালোপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যিক। এই কেন্দ্রগুলি কর্মীদের স্বদেশসেবার উৎসাহে ও উদ্দীপনায় জীবন্ত হ'য়ে উঠবে; যে-সকল উপকরণের সাহায্যে পল্লী-সমাজ নবপ্রাণে সজীব হয়ে উঠবে তা'ও সংগৃহীত হবে এই কর্মকেন্দ্রে। কৃষিজীবী, শিল্পী, কারিগর এদের জীবন যাত্রায় অসাম্য ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক দূরীভূত হ'লে প্রাণ সঞ্চারিত হবেই। তখন আত্মকর্তৃত্বের শক্তি আপনা হ'তেই আমাদের দুর্ভাগ্য সমস্যার সমাধান করবে; তখন আমরা যে “স্বরাজ” লাভ করব, তা' পরদত্ত কোনো রাষ্ট্রীয়-যজ্ঞের দেওয়া স্বরাজ হবে না; তা' আমাদের নিজস্ব সম্পদ হবে।”

কিন্তু “পল্লীসংস্কার-কেন্দ্র” স্থাপনের জন্ত কর্মীদের অভাব আছে, অনেকের মুখে এই অভিযোগ শুনতে পাই। যারা এ-কাজে হাত দিয়েছেন, তারা “স্বেচ্ছাসেবকের” দল। দীর্ঘকাল কোনো একটা কাজে নিজেদের নিয়োগ করবার ইচ্ছা থাকলেও অর্থাভাবে তারা সে সংকল্প সার্থক করতে পারেন না। এই জন্ত আমার মনে হয়, বাংলাদেশের এক দল শিক্ষিত যুবক পল্লীর কাজটাকেই একটা ‘Career’ অর্থাৎ সঙ্গতি লাভের পন্থা বলে এই কাজে মনোনিয়োগ করলে দেশের পরমহিতসাধন করা হয়। তারা অগ্রণী হ'য়ে পথ না দেখালে আমরা পল্লী-সংস্কারের কাজে কখনই সফলতা লাভ করব না। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের যুবকদের আহ্বান ক'রে বলেছিলেন :—

“তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এক কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উদ্বেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃত তপস্শা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, “দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।”

এক দল কর্মী কোনো এক কেন্দ্র স্থাপন করলে তারপর কি ভাবে কোন্ প্রাণালী অবলম্বন করে' কাজ করা যাবে, এই প্রশ্ন উঠবে। ইতিপূর্বে

প্রসঙ্গক্রমে কোনো কোনো স্থানে এই বিষয় আলোচনা করেছি। মোটকথা যেখানে কাজের পত্তন করা হবে, সেখানকার সকল অবস্থা বিচার করা একান্ত দরকার। ভাল হোক মন্দ হোক যে যে ব্যবস্থা পল্লীসমাজে বিদ্যমান, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নূতন ব্যবস্থার ভিত তুলতে হবে। অধ্যাপক হেত্রজ বলেন, "A true policy will recognise the inseparable inter-relations existing between the social and economic activities of farm life and not divorce them. It will seek to correlate all agencies so that the development of these activities will advance in proper degree and in proper relation to one another. Any other ideal must surely result in dwarfed and retarded development. The economic and social are inseparably bound up in the farmers' life; in his thoughts and plans and activities he never clearly separates the one from the other. This trait of rural psychology must be kept always in mind in the formulation and execution of any policy." ভাবার্থ—কৃষিজীবির সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতিলাভের কৰ্ম্যচেষ্ঠার অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। এই কারণে সকল ব্যবস্থায় তার মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি মনে রেখে পল্লীসংস্কারের "পথ ও পাথের" নির্দেশ করা সঙ্গত।

আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাগুলি যা' এখনও গোষ্ঠীজীবনের ভিত্তি স্বরূপ, তার সঙ্গে পল্লীসংস্কার কেন্দ্রের যোগ স্থাপন করা অসম্ভব নয়; কিন্তু মুশ্কিল এই, স্থানিক স্বায়ত্ত্ব শাসনের দোহাই দিয়ে যত গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। বোর্ড, ইউনিয়ন, থানা, পোষ্টাফিস, সমবায় সমিতি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে পল্লীকেন্দ্রের ঐক্য স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজই যদি ঐক্য সাধনের সম্ভাবনা না থাকে, তবু নিরাশ হ'বার কারণ নেই; পল্লীকেন্দ্র যাবতীয় মঙ্গল কৰ্ম্য পরিচালনার দায়িত্বভার হাতে নিয়ে কাজ শুরু করলে এক দিন সরকারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবেই।

এইখানে জাপানের দৃষ্টান্ত মনে পড়ল। জাপানে প্রতি গ্রামে একটি সমিতি (Youngmen's Association) আছে; পল্লীর যাবতীয় কাজে এরা সহায়তা করে। এদের উদ্দেশ্য—মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যাত্মক স্থাপন করা (the object is to develop the spirit of the community)। কিছুদিন পূর্বে এই গ্রাম্য-সমিতির বিবরণ পড়ছিলাম; মনে হচ্ছিল,

এই প্রণালী অবলম্বন করে, আমাদের দেশে কতকগুলি কেন্দ্র গঠিত হ'লে পল্লী-সংস্কারের কাজ যথার্থ আরম্ভ হ'তে পারে।

জাপানী যুবক-সমিতি পল্লীর ছেলেদের ব্যায়াম শেখায়; সমিতির ছকুম তারা অমান্য করে না। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় এদের নেতৃত্বে চলে; কৃষি উন্নতির জন্তু এরা সরকারী বিভাগের সঙ্গে একত্রে কাজ করে; মঠের দেবোত্তর সম্পত্তির চাষবাস এরা করে; গ্রামে আগুণ নিভাবার ব্যবস্থা এদের হাতে। রেশমব্যবসার বিস্তারে যুবক সমিতির সভ্যরা বিশেষ সহায়তা করে; তারপর, যদি কোথাও জলসেচন বা জলনিকাশের মতন কোনো বৃহৎ কাজের তাগিদ আসে, তখন জোট বেঁধে সমিতি গঠন করার দায়িত্ব এরাই গ্রহণ করে। কয়েক বছর পূর্বে অনাবাদী একটা বিস্তৃত মাঠ, যেখানে কখনও ধানের চাষ হ'ত না, সেখানে জল সেচনের ব্যবস্থা করে জমিটা চাষোপযোগী করা হয়েছে। এই জল সেচন সমিতির সভ্য সংখ্যা ৫৫০; এরা ব্যাঙ্ক থেকে ৪০,০০০ ইয়েন ১৫ বছরের মধ্যে শোধ করবে এই করারে ধার নিয়েছিল।

গাছপালা রোপণ করা দরকার—অতএব জাপানের সব যুবক সমিতি গত বছর ৩০০,০০০ চারা গাছ রোপণ করেছে! যেখানে বছর বছর বন্যা আসে, সেখানে বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করেছে; কৃষি প্রদর্শনীতে রেশমের পল্লুর যত্ন করবার বৈজ্ঞানিক উপায় দেখিয়ে অনেক পল্লীতে রেশম ব্যবসা প্রচলন করেছে।

প্রত্যেক গ্রামে এই সমিতির ঘরে বিজ্ঞাপন দেবার এক বোর্ড আছে। তা'তে গ্রামের অনেক খবর লেখা থাকে। কোনো কোনো সমিতি গ্রাম থেকে মাসিক পত্র প্রকাশ করে। অবশ্য, জাপানে অল্পকাল মধ্যে যত দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশে তা' হবে, এরূপ কল্পনা আমি করি না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর সর্বত্রই “পল্লী-সংস্কারের পথ ও পাথেয়” একদল কর্মীর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলি থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে।

কাজের গোড়াপত্তন নির্ধারণ করা একটু বিচারসাপেক্ষ। পল্লীর নানা অবস্থার উপর এ-সব নির্ভর করে; কোথাও অবৈতনিক পাঠশালা, কোথাও মালপত্র বেচা-কেনার জন্য দোকান, কোথাও হয়ত ঋণদান সমিতি বা কৃষিব্যাঙ্ক, কোথাও বা স্বাস্থ্যবিধান সমিতি সব চেয়ে প্রয়োজন। পল্লী-সংস্কারকেরা স্থানীয় অবস্থা তদন্ত ক'রে, কোন্ পল্লীতে কিসের ব্যবস্থা সবার আগে করলে সকলের সহানুভূতি পাওয়া যাবে, তা' স্থির করবেন।

সর্বাপেক্ষা জরুরী হচ্ছে, কৃষিজীবী, শিল্পী, কারিগর বা মজুরের সঙ্গতি লাভের উপায় আবিষ্কার করা। পল্লী ব্যবস্থা ভেঙ্গেচুরে আজ যাদের

হাতে ধনোৎপাদন ও ধনবন্টনের কর্তৃত্ব, তারা দলবদ্ধ হ'য়ে নির্ধনের সঙ্গতি লাভের পথ সন্ধান করে দিচ্ছে। এর উপায় হচ্ছে, বৃহৎতা, জোট বেঁধে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা। বিশেষ কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ একত্রিত হ'লে যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল সেও শক্তির প্রেরণা অনুভব করে। সমবায়ের দ্বারা, যে গরীর সেও উপার্জনের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে; এই উপায়েই প্রবলের হাত থেকে নিজেদের সঙ্গতি রক্ষা করবার সুযোগ পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন ভাবে একলার দায় একলা বহন করবার চেষ্টা করলে দুর্বলের দৈন্যদশা কখনই ঘুচবে না।

জার্মান পল্লীতে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে; আজ সে-দেশে পল্লী-প্রতিষ্ঠানের প্রাণ হচ্ছে সমবায় সমিতি। জিনিষপত্র সরবরাহ করা, ফসল বিক্রী করা, গাই গরুর উন্নতি করা, শস্য মজুত রাখা, অল্প মূদে টাকা-কড়ি-কর্জ পাওয়া, সকল কাজ এই সমিতির সাহায্যে সুসম্পন্ন হচ্ছে। এখন ধনী ও তাহার সহচরেরা পল্লীবাসিকে বেচা-কেনার জটিল ব্যবস্থার ফাঁকে ফেলে প্রবঞ্চিত করতে পারে না; ফসলের দালালের হাত দিয়া আর তারা শস্তাদি বেচে না। কেবলমাত্র বেচা-কেনার সুব্যবস্থা নয়, কৃষিজীবির কৃষিকর্মে, শিল্পীর শিল্প ব্যবসায়, কারিগরের কারখানায় যা'তে ধনোৎপাদনের ব্যাঘাত না ঘটে, সে জগ্ন মূলধন দেয় সমবায় সমিতি। তারপর, ক্রমে ক্রমে পল্লীর সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ ও অসুবিধা দূর করবারও চেষ্টা হ'য়েছে এই সমবায় প্রণালীর আশ্রয়ে। জার্মান কৃষি পল্লীতে শিক্ষা স্বাস্থ্যের কি আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে, সে দেশের বিবরণে তা' পাঠ করে' বিন্মিত হই।

যুরোপে যারা শিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষিকার্যে অপেক্ষাকৃত একটু পিছিয়ে ছিল, তারা একজোট হ'য়ে নিজেদের শক্তিকে সংহত করে' অল্প কাল মধ্যে শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জার্মানি ডেন্দের কাছ থেকে গ্লেস্-উইগ-হলষ্টিন্ কেড়ে নিল, ডেনমার্কের ভাগে রইল খানিকটা অনুর্বর জমি। জটল্যাণ্ড বালুকাপূর্ণ, সেখানে ফসল ভাল হয় না; কিন্তু আজ এইখানেই সমৃদ্ধি সম্পন্ন জোতদারদের বাসস্থান। প্রত্যেক জোতদার সমবায় সমিতির সভ্য; সবুজ ১,৫০,০০০ ছোট ছোট জোত আছে। সকলে মিলে এরা নিজেদের সঙ্গতি বৃদ্ধি করেছে; প্রতি বছর পঁচিশ কি ত্রিশ কোটি টাকার মাখন, ডিম, ইত্যাদি এরা ইংলণ্ডে ও আয়র্ল্যাণ্ডে রপ্তানি করে।

ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম্, হল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, রুমেनिया সব দেশেই সমবায় প্রণালী প্রবর্তিত করে' পল্লীসমাজ শক্তির প্রেরণা লাভ করেছে।

কিন্তু, এ-কাজের সার্থকতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বারা হ'তে পারে না ; আয়ল্যাণ্ডে যাদের উদ্যোগে কৃষি-সমবায় সমিতি সমস্ত দেশে বিস্তারলাভ করেছিল, তারা রাজকর্মচারী ছিলেন না ।

আমাদের দেশে সমবায় সমিতির কাজ শুরু হয়েছে ১৯০৪ সাল থেকে । সমিতির সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হচ্ছে, মূলধন স্বরূপ অনেক টাকা খাটছে, কিন্তু আয়ল্যাণ্ডের পল্লীসমাজে উন্নতির যে-সকল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে তা' এখনও অভাবনীয় । অথচ, জোট বেঁধে নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও সমিতির উপায় করা এদেশের পক্ষে কিছু নূতন ব্যবস্থা নয় ; মাদ্রাজে 'নিধি' বলে' একপ্রকার সমিতি প্রচলিত ছিল, তাবা চাঁদা তুলে একটা সাধারণ ফণ্ড করে' টাকা কর্জ নেবার ব্যবস্থা করত ; একত্রে চাষ করা, দশ জনে মিলে একটি আঁকমাড়া কল ব্যবহার করা, এই-সব ব্যবস্থা বহু কাল থেকেই চলে আসছে ।

আজ দেখছি সমবায় সমিতির কাজ ভাল চলছে না । এর একটি কারণ দেশের লোকের ঔদাস্য । তারা সমবায় সমিতির উদ্যোগটাকে নিজস্ব করে' নেয় নি,—সরকারী আফিসের নেতৃত্বেই এর কাজ চলছে । পল্লী-সংস্কারকদের প্রথম কাজ হচ্ছে সমবায় সমিতি স্থাপন করা ; যদি তারা তাদের কেন্দ্রে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে' বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গতিলাভের কোনো একটা পস্থা দেখিয়ে দিতে পারেন, তবে বিচ্ছিন্ন পল্লীজীবনের ঐক্য সূত্রটি ক্রমশঃ ধরা পড়বে । এই বইয়ের ভূমিকায় কবি রবীন্দ্র নাথ বলেছেন যে আমাদের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সমবায়ের উপর ।

সপ্তম প্রস্তাব

এ-কথা যেন কেউ মনে না করেন যে সমবায় সমিতি পরিচালনা করলেই পল্লী-সমস্যার সমাধান হবে । সর্বপ্রকার সংস্কার যে পরস্পর সাপেক্ষ ; কোনো একটা বিষয়ের উপর আমাদের দুর্গতির প্রতিকার নির্ভর করছে না ।

পল্লী-সংস্কার কেন্দ্রের কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রস্তাব করছি :—

১। যে গ্রামগুলি নিয়ে কেন্দ্র স্থাপিত হবে, তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সঙ্গতি লাভের উপায়, সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে তদন্ত করা । কি ভাবে তদন্ত

করা যেতে পারে, পরবর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে। সার্ভে-রিপোর্টের উপর কেন্দ্রের কার্যপ্রণালী নির্ভর করবে।

২। একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা। অল্প কয়েক বিঘা জমি হ'লেই চলবে। স্থানীয় কৃষি অবস্থার উপর এই কৃষিক্ষেত্রের কাজকর্ম নির্ধারণ করবে।

৩। ভাল বীজ সরবরাহ করা; সরকারী বিভাগের সঙ্গে মিলে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যতদূর সম্ভব সস্তা দরে বীজ দেওয়া চাই।

৪। মিতজ্ঞমিক বস্তাদি ব্যবহারের উদ্যোগ করা। অল্প জমিতে এর ব্যবহার সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষিজীবীদের সমস্ত জমি মিলিয়ে মিতজ্ঞমিক কোনো কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করলে অনেক খরচ বাঁচে; একবার এর উপকারিতা বুঝতে পারলে কৃষকেরা আপনা থেকে আগ্রহ প্রকাশ করবে। তাঁতিরাও এক সঙ্গে জোট বাঁধলে কলের তাঁত বসাতে পারে।

৫। কুটির শিল্পগুলির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা এবং কোন্ কোন্ শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, তার চেষ্টা করা।

৬। কৃষিজীবীর ফসল, শিল্পীর পণ্য দ্রব্য, কারিগরের মাল-পত্তর বিক্রীর সুব্যবস্থা করা। এজ্ঞা সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা দরকার; উপযুক্ত দাম না পাওয়া গেলে মাল গুদামজাত করে রাখার ব্যবস্থা এই সমিতি করতে পারে।

৭। পল্লীর আবশ্যকীয় তৈজসপত্র কাপড়াদি খরিদ করবার ব্যবস্থা করা।

৮। সঙ্গতিলাভের পথ আবিষ্কার করার প্রধান আবশ্যক হচ্ছে মূলধন। যা'তে চাষবাস অথবা শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হয় ঋণদান সমিতি স্থাপন করে' তার ব্যবস্থা করা। যারা টাকা ধার নেবে পাচ্ছে তারা বৃথা ব্যয় করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

৯। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষদের সহায়তায় রাস্তাঘাটের সুবিধা করে' দেওয়া। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্থানিক সায়ত্ব শাসনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন।

১০। পল্লীশিক্ষার জন্য পাঠশালা ও মক্তব স্থাপন করা।

১১। কথকতা যাত্রা ইত্যাদি প্রচলন করা।

১২। পল্লীর প্রতি উৎসবানুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা।

১৩। স্বদেশী মেলাগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ (organised) করে' তোলা। মেলা উপলক্ষে কৃষি-প্রদর্শনী খোলা।

১৪। পল্লীবিভাগায়ের পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা করা। গ্রামের মধ্যে যে-কৃষিজীবির চাষবাস ভাল, যে তাঁতি কাপড় ভাল বোনে, যে গোয়াল গাই গরু পালন করে' রোজগার করছে, তাদের জীবনী সংগ্রহ করা।

১৫। পল্লীতে প্রচলিত ছড়া, গান, রূপকথা ও কাহিনী সংগ্রহ করা।

১৬। পল্লীর ছেলেদের খেলাধুলার সুব্যবস্থা করা। কোনো কোনো মেলা উপলক্ষ্যে ব্যায়াম প্রদর্শনীও খোলা যেতে পারে।

১৭। শালিসী বিচার-ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

১৮। স্বাস্থ্যরক্ষা করার জন্ত সরকারী কর্তৃপক্ষদের সহায়তায় যতদূর সম্ভব, স্বাস্থ্যহানির কারণ দূর করা।

১৯। গোচারণ মাঠ পাবার চেষ্টা করা। গো-খাওয়ার অভাব থাকলে তা'র জন্ত কোন ফসল (fodder) উৎপন্ন করা যায় কিনা সে-বিষয় অনুসন্ধান করা।

২০। গো-ব্যাধির প্রকোপ যা'তে বৃদ্ধি না পায়, যা'তে পশুচিকিৎসার সুব্যবস্থা হ'তে পারে, সে-জন্ত পল্লীসংস্কার কেন্দ্রের বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার।

২১। পশু ও ফসলের বীমা (Insurance) প্রচলিত করবার উদ্যোগ করা।

২২। পল্লীর যুবকদের নিয়ে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করা।

২৩। পল্লী-সংবাদাদি জিলার কোনো সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা। অন্যান্য পল্লীর ও দেশের সংবাদের সারমর্ম পল্লীতে প্রচার করবার ব্যবস্থা করা।

২৪। গোষ্ঠীজীবনের (Communal life) যদি কোনো প্রতিষ্ঠান পল্লীতে থাকে, তা'র সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান মঠ, মন্দির, হরিসভা, ইত্যাদি কি-ভাবে চলছে তার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা।

২৫। 'রায়ত সভা' স্থাপন করা।

কাজে নামলে 'পল্লীসংস্কার সমস্যা' ক্রমশই স্পষ্ট বোধগম্য হ'বে; তখন আরো অনেক পথ আমরা চোখে দেখতে পাব। বাঁধি কোনো ধারা (formula) অবলম্বন করা যায় না; অবস্থা ভেদে কর্মধারা নানা দিক দিয়ে নানাভাবে বিস্তার লাভ করে। 'পথ কি' তার ঠিকানা জানবার অপেক্ষা করা নিম্প্রয়োজন; চলতে শুরু করলে পথ আপনা হ'তেই চোখে পড়বে।

পল্লীসংস্কারের 'পথ' কি, এই প্রশ্নে স্বভাবতই পাথের কথা ওঠে। বারম্বার এই কাজে হাত দিতে গিয়ে আমরা অর্থাভাবে সমস্ত শ্রম ব্যর্থ করেছি;

ভিক্ষার অল্পগ্রহে বা দানের অল্পকম্পায় কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অতএব, কোন্ উপায়ে পল্লীসংস্কারের কাজে অর্থ সংগৃহীত হ'তে পারে তাহাই আলোচ্য।

গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির উপর ভর করে' যখন পল্লীসমাজ দাঁড়িয়েছিল, তখন তার অর্থ-সম্পদ পাওয়া যেত গ্রাম থেকে। গ্রামের মণ্ডপ তৈরী হ'ত সমস্ত গ্রামবাসীদের টাকায়; পূজার বাড়ীর সঙ্গে পান্থশালা, পাঠশালা, টোল প্রভৃতির ব্যবস্থাও ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ব্যয়ভারও গ্রামের লোক বহন করত। পয়সা কড়ি দেওয়ার সুবিধা না হ'তে পারে, এই জন্য ধান চাল তরকারী, ফলমূল, গুড় চিনি প্রভৃতি 'ভোগ' দেওয়ার প্রথা ছিল, এখনও আছে। এই 'ভোগের' দ্বারা অতিথিশালার আহাৰ্য্য, পূজারীদের প্রয়োজন, এমনকি টোল ও পাঠশালার পণ্ডিতদের দো-বেলার আহাৰ্য্য সংগৃহীত হয়।

এ-ছাড়া গ্রামের বিদ্যালয় পরিচালনার্থ টাকা বা শস্ত্র বরাদ্দ থাকে। শস্ত্র ওজন করে' নেওয়ার ভার যার উপর ন্যস্ত করা হয়, তাকে "কয়াল" বলে। প্রতি বছর বারোয়ারী মেলার দিন কয়াল নির্বাচিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাঁদাকে "মারচা" বলে। তারপর, গ্রামের উৎসবদির ব্যয় সঙ্কলনের জন্য এমন একটি সুব্যবস্থা বহুকাল থেকে চলে আসছে যে বারোয়ারী, যাত্রা, কীৰ্ত্তন, কথকতা, প্রভৃতির আয়োজনের জন্য কারো ভাবতে হয় না। আর, এই-সব উপলক্ষ্যে গ্রামের ঘর বাড়ী রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ব্যয়ভার গ্রামের লোকেরাই বহন করে।

পল্লীসমাজের এই 'ব্যবস্থাগুল' থেকে বোঝা যায়, আজ যাকে Communal finance বলা হয়, আমাদের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান তার সাহায্যেই চলত। অবশ্য' বাংলা দেশে নানা ঐতিহাসিক কারণে মণ্ডলী তেমন ভাল করে' গড়ে উঠতে পারে নি। চারিদিক থেকে নানা জাতি, নানাবর্ণ বাংলা দেশে আশ্রয় নিয়েছিল; সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা heterogeneous অর্থাৎ বিচিত্র উপাদানের উপর গড়ে উঠতে পারে না। তাই যেখানে homogeneity অর্থাৎ এক শ্রেণীর মাল মসলা পাওয়া গেছে সেখানে সামাজিক ব্যবস্থা সম্ভব হ'তে পেরেছে।

কিন্তু উপরে Communal finance এর যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল এই থেকেই মনে হয়, উদ্যোগী হ'লে আজও এই পথ অবলম্বন করে আমাদের পাথের সংগৃহীত হ'তে পারে।

আশ্চর্য্য এই, জাপানে পল্লী-সংস্কার এই করেই শুরু হয়েছে।

সেখানেও ছেলেমেয়ের জন্মোপলক্ষে, বিবাহে, পোষ্যপুত্র-গ্রহণকালে, প্রতি গ্রামবাসীকে “সাধারণ ফণ্ডে” টাকা দিতে হয়। প্রতি গৃহস্থ ছেলেমেয়ের জন্মোপলক্ষে একটি গাছ রোপণ করে; এই গাছ সাধারণের সম্পত্তি। যখন গাছটি কুড়ি ফুট উঁচু আর তিন ফুট মোটা হয়, তখন মোড়লেরা এসে কেটে নেয় এবং গাছ বেচে টাকা “সাধারণ ফণ্ডে” জমা দেয়। একটি গাছের দাম প্রায় ত্রিশ ইয়েন্ পড়ে। প্রতি গ্রামে “যুবক সমিতি” ও ধর্ম পুরোহিত “সাধারণ ফণ্ড” আদায়ের ব্যবস্থা করে।

আমাদের দেশেও এই ধরনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে “সাধারণ ফণ্ডের” কর্তৃত্ব পড়ে জমিদারী সেরেস্তায়। এ-ক্ষেত্রে এই টাকার যে সম্ভাবহার হবে’ এমন আশা করা যায় না। প্রতি গ্রামে আমি যে কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব করেছি, যদি তা’ সম্ভব হয়, তবে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষদের হাতে “সাধারণ ফণ্ডের” দায়িত্ব ভার স্থাপন করা নিরাপদ। মুসলমান জেলাদের মধ্যে “মিলাড্ সরিফের” ব্যয় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে; মক্তব ও মসজিদের জম্ম মুসলমানেরা কর (tax) বসায়,—এই টাকার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে মসজিদের কর্তৃপক্ষদের উপর থাকে।

কি-উপায়ে পল্লী-সংস্কারের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হ’তে পারে এই সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে আলোচনা করে’ যে-কয়েকটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে, এইখানে তা’ উল্লেখ করছি—

১। ‘আবওয়াব’ জমিদারী-সেরেস্তায় না দিয়ে সেই পরিমাণ টাকা ‘সাধারণ ফণ্ডে’ দেওয়া। জমিদারের শ্রাঘ্য পাওনার অতিরিক্ত আদায়কে ‘আবওয়াব’ বলা হয়। এই টাকার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়; ‘গ্রাম্য-সমিতি’ গুলি উত্তোগী হ’য়ে কাজে প্রবৃত্ত হ’লে আমার বিশ্বাস প্রত্যেক গৃহস্থ আবওয়াবের টাকা সমিতির হাতে দেবে।

২। বিবাহ, আন্ধ ও জাতকর্ম প্রভৃতি উপলক্ষ্যে কিছু টাঁদা দেওয়া। টাঁদার হার নির্ভর করবে গ্রামের অবস্থার উপর; পল্লী-সংস্কার সমিতি গ্রামের প্রধান ও মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করে’ স্থির করবে।

৩। প্রত্যেক তাঁতি তাঁত-পিছু, জেলে জাল-পিছু, গোয়াল গাই-পিছু, কামার মাসিক আয়ের উপর অল্প কিছু কর (tax) দিতে পারে।

৪। গ্রাম থেকে যত গাড়ী বা নৌকা খড় বাইরে যায়, তার উপর ছ’ আনা কর ধার্য করা যেতে পারে।

৫। প্রতি বিঘা ধানী জমির উপর অন্ততঃ ছ’ সের চাল আদায় হলে গ্রামের অন্ধ, আতুর উপার্জনক্ষমদের অল্প সংস্থান হ’তে পারে।

৬। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে প্রতি গৃহস্থকে অবস্থানুসারে “সাধারণ ফণ্ডে” টাকা দিতে হবে।

৭। পল্লী-সংস্কার সমিতির উদ্যোগে ছ'-পাঁচটা গ্রাম মিলে “প্রদর্শনী” খোলার প্রস্তাব ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে নিশ্চয়ই কিছু অর্থাগম হবে; প্রতি বৎসর এই উপায়ে সাধারণ ফণ্ডের কিছু আয় হতে পারে, সন্দেহ নাই,

৮। যে-জমিদারের এলাকার অধীনে পল্লী-সংস্কার সমিতি কাজ করবে, সেই জমিদারের হস্তবৃদ্ধ জমিতে তার উপর শতকরা একটাকা মাত্র কর (tax) আদায়ের চেষ্টা করা যেতে পারে।

৯। গ্রাম নিবাসী কোনো শিক্ষিত যুবক অর্থোপার্জন করতে আরম্ভ করলে, তার বাৎসরিক আয়ের উপর শতকরা ৬ হিসাবে পল্লী-সংস্কারের কাজে দেবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করার চেষ্টা করা সম্ভব। এই দাবী কিছু অসম্ভব নয়; শিক্ষিত যুবকদের কাছ থেকে আজ এতটুকু স্বার্থত্যাগ আশা করা যেতে পারে।

১০। প্রতি গৃহস্থ প্রতি বৎসর তার ভিটামাটিতে ছ'-একটা গাছ রোপণ করবে। পল্লী-সংস্কার সমিতির সাহায্যে গাছ বিতরণ করা হবে। এই গাছ সাধারণের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাধারণ ফণ্ডে জমা হবে।

১১। পল্লী-সংস্কার সমিতির উদ্যোগে সমবায় সমিতি (co-operative societies) স্থাপিত করার প্রস্তাব ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এই সকল সমিতির লাভের কয়দংশ সাধারণ ফণ্ডে দেওয়া হবে।

১২। গ্রামে পানাপুকুর, স্যাওলায় ভরা দিঘী ও অপরিষ্কৃত ঝিলের অভাব নেই। জমিদারের কাছ থেকে জমা নিয়ে ‘মাছের চাষ’ করবার ব্যবস্থা করলে আয়ের একটা পথ হবে; গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষারও একটা উপায় হবে।

পল্লী-সংস্কার সমিতির যুকেরা তাদের জীবিকার্জনের সংস্থান যতদূর সম্ভব কৃষি ও শিল্প কর্ম দ্বারা নির্বাহ করতে সচেষ্ট থাকবেন। কর্মীর দল উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে' এ-কাজে মন দিলে বৈজ্ঞানিক যুগে নিশ্চল হবার কোনো কারণ নেই। কাজে হাত দিবার জন্য কিছু জমি, কিছু মূলধন, আর কিছু ব্যবসা বুদ্ধি চাই; জাপানী পল্লী-সংস্কারকেরা যে উত্তম ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই ত্রিতে ত্রতী হয়েছেন, আমাদের দেশে এক দল যুবক সেই সংকল্প নিয়ে কাজে প্রবৃত্ত হ'লে পথ ও পাথের দুই-ই মিলবে।

অষ্টম প্রস্তাব

অনেক দিন পূর্বে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে যখন বিভিন্ন দলের মধ্যে আত্মবিপ্লব ঘটেছিল, সেদিন দেশের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে কর্মসাধনার ক্ষেত্রে প্রবাহিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সকলকে আহ্বান করেছিলেন। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ (organised) করবার জন্য তিনি বলছিলেন, “প্রথমে সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।”

এক একবার এই প্রশ্ন মনে জাগে, কি কারণে সমস্ত দেশের চিন্তা বারম্বার উদ্বেজিত হয়ে উঠেছে ও যথার্থ কর্ম প্রবর্তনার বিশেষ কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আসল কথা, দেশের ভিৎ গড়ে তুলবার শক্তি সামর্থ্য এমন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে যে, দেশের হৃদয়ে এই শক্তি যেন কোনো কাজ করিতেছে না। অতএব, প্রথমতঃ যে মাটির উপরে ভিৎ তুলতে হবে, তার প্রকৃতি সজ্ঞরূপে নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ কি উপায়ে বিচ্ছিন্ন শক্তিকে ও উপকরণকে কেন্দ্রীভূত করে বর্তমান যুগের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে জীর্ণ পল্লী সমাজের সংস্কার সাধন করা যেতে পারে তা ভাববার সময় এসেছে। কিন্তু পথ ও পাথেয় নির্দেশ করবার পূর্বে প্রকৃত অবস্থার বিস্তারিত অনুসন্ধান করা চাই। লক্ষণগুলি ভাল জানা না থাকলে যেমন কোনো কঠিন ব্যাধির প্রতিকারের চেষ্টা সফল হয় না, পল্লী-জীবনের কেন্দ্রে কোন্‌খানে দুর্গতির মূল তা অনুসন্ধান না করে পল্লী-সংস্কারের কাজে সার্থকতা লাভ হবে না।

এই মনে করে কয়েক বছর পূর্বে কতকগুলি প্রশ্ন ছাপিয়ে বাংলাদেশের পল্লীসমাজের তথ্য-সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিলাম। আশা ছিল, শিক্ষিত ও ভূস্বামী সম্প্রদায় এ কাজে বিশেষ সাহায্য করবেন; কিন্তু পাঁচ ছ’মাস চেষ্টা করেও সন্তোষজনক ফল পাই নি। কংগ্রেসের সাহায্যে এ কাজ হ’তে পারত, কিন্তু পূর্ণ স্বরাজের প্রতীক্ষায় তারা উৎকণ্ঠিত; এমন সময়ে অশ্রু

কোনো কাজে বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত করা সঙ্গত নয়। তাই কংগ্রেস কর্মীদের এ কাজে পাওয়া গেল না। কিন্তু এ কাজে সায় পেয়েছিলাম বাংলার প্রিয় কবি রবীন্দ্রের কাছে থেকে। তিনি আমার প্রণাবলীর ভূমিকায় যা' লিখেছিলেন নিম্নে তা' উদ্ধৃত করছি :—

“দেশের সেবা সত্যভাবে করতে হবে, এই উৎসাহ সৌভাগ্যক্রমে আজ বাঙালী যুবকের মনকে বিচলিত করেছে। প্রথম উত্তেজনাতপ্ত বাক্যের মরীচিকারূপে তাঁরা দেশের মুষ্টি দেখতে চান না, দেশের যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা বেদনা, যেখান থেকে দেশ প্রাণ দেয় এবং প্রাণ দাবী করে সেই পল্লীনিকেতনে দেশের বাস্তব সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার ইচ্ছা জেগেচে।

সেবার দ্বারাতেই প্রীতি সার্থক হয়। পল্লীর ক্ষীণ প্রাণকে পূর্ণ করে দেওয়ার দ্বারাই আজ আমাদের দেশসেবা সত্য হবে এই কথাটি দেশের যুবকদের মনে লেগেছে বলে বোধ করছি। কাজের ক্ষেত্রটি কোথায় তা তাঁরা বুঝেছেন। এমন শুভ অবসর বার্থ হবে যদি কাজের ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় অস্পষ্ট ও আনুমানিক হয়। দুর্গতির কারণগুলি সম্পূর্ণভাবে ও যথা-যথভাবে জানতে হবে।

এই জ্ঞানার কাজটি উত্তেজনার কাজ নয়, অভিনিবেশের কাজ। এ'তে মাদকতা নেই, সাধনা আছে। এ জ্ঞান এ কাজ কঠিন। এই কঠিন কাজের অপেক্ষা বহুদিন ছিল কিন্তু মন প্রস্তুত ছিল না। আজ মন জেগেছে, তাই আশা করি দেশের সত্য আবেদন বার্থ হবে না, চিত্তবিক্ষেপের দ্বারা শক্তির অপব্যয় হবে না।

উদ্যোগ পর্বেই আরম্ভে সন্ধানের কাজ। আজকের দিনে সন্ধানের দ্বারা যিনি কাজের পথকে পরিষ্কৃত করে দেবেন, কালকের দিনের মহা সিদ্ধি তাঁকে বরমাল্যে পুরস্কৃত করবে। কিন্তু তার সব চেয়ে বর পুরস্কার এই যে, দেশজ্ঞানের মধ্যে তাঁর দেশপ্রীতি প্রতি মুহূর্তে আপন আশ্রয় বিস্তার করতে থাকবে, যে অজ্ঞান আবরণের অন্তরালে তাঁর দেশ কাছে থেকেও তাঁর পক্ষে বহু দূরে, সেই আবরণ তাঁর প্রতি মুহূর্তের প্রয়াসে অপসারিত হতে থাকবে। বিশ্বকর্মা তাঁর দৃষ্টিতে শক্তি দিন, তাঁর অধ্যবসায়কে মোহমুক্ত করুন, তাঁর সাধনায় দেশের ভাবী সার্থকতার প্রশস্ত পথ হোক।”

এই তথ্য সংগ্রহের কাজে আমি বাংলার তরুণ কর্মীদের আহ্বান করছি। আমি নিশ্চয় জানি, গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানেন, তারা এই কাজে বিশেষ সাহায্য করবেন। স্কুল-কলেজ ছুটির সময় এক দল ছাত্র এ কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন। তথ্যসংগ্রহকারীদের কাছে এই কাজের

প্রণালী সহজে হু' একটি কথা বলে, প্রশ্নগুলি আরম্ভ করব। প্রশ্নাবলীর সংখ্যা দেখে কেহ যেন ভীত না হন। জীর্ণ পল্লীসমাজের জীবনযাত্রার সকল দিক আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে সকল বিষয় প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু যিনি যতগুলি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করতে পারবেন তাতেই কিছু না কিছু কাজ হবে। আর একটি অনুরোধ, এই কাজটাকে কেউ যেন কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ক'রে না লন। বস্তুতঃ এ কাজ কোনো বিশেষ দলের নহে; দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পরম্পরের সাহায্যে বাংলাপল্লীর প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করবেন— এই ক্ষেত্রে বাদ-বিসম্বাদ ও তর্ক-বিতর্ক কিছু উঠতে পারে না।

১। সর্বপ্রথমে গ্রামের চৌহদ্দি ও বিশিষ্ট স্থানগুলি—যথা, দেবালয়, মসজিদ, বারোয়ারী তলা, হরিসভা, জমীদারের কাছারী, হাট, পাঠশালা ইত্যাদি নির্দেশ করে একটি মোটামুটি নক্সা করা প্রয়োজন।

২। প্রশ্নগুলির উত্তর একখানি নোটবুকে সংগ্রহ করলে ভাল হয়। গ্রামবাসীদের কাছে এই তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন; নতুবা তাদের মন হতে সন্দেহ ঘোচান যাবে না।

৩। গ্রামের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হলে অনেক তথ্য-সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে। গ্রামের পঞ্চায়েৎ, প্রধান প্রজা, জমিদারের সেরেস্তার কর্মচারী, পুরোহিত, মৌলবী প্রভৃতির সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

৪। গ্রাম সম্বন্ধে সরকারী নথ্য-পত্রে যে সকল তথ্য পাওয়া যেতে পারে, যতদূর সম্ভব তা সঙ্কলন করবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

৫। বলা বাহুল্য, অনেক তথ্য সঠিক জানা যাবে না; তবে আনুমানিক অঙ্ক বসাবার পূর্বে যতদূর সম্ভব খোঁজ খবর লওয়া প্রার্থনীয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব না হলে, কি কারণে পাওয়া গেল না তাহা লিখে রাখা ভাল।

৬। সুবিধা হলে দৃষ্টান্তরূপে গ্রামের কোনো কোনো বিশেষ অবস্থার ছবি তুলে রাখা ভাল।

৭। গ্রামের ছোট-বড় সকল অবস্থার বাসিন্দা মধ্যে ছুই চারি জন গৃহস্থের বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নাবলী ।

ভূমিকা—

- ১। গ্রামের নাম
- ২। থানা
- ৩। মহকুমা
- ৪। ডাকঘর
- ৫। জেলা
- ৬। রেল-স্টেশন হটতে কতদূর ?

ভৌগোলিক তথ্য—

- ৭। গ্রামের পাশে নদী বা খাল আছে কি না ?
- ৮। নদী বা খালে সব সময় জল থাকে কি না ? নদীর প্রকৃতি কি ?
- ৯। কতদূরে নদী ? ক'টা নদী ? বিল ?
- ১০। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ? এই অঞ্চলে বন্যা হয় ? প্রতি বছর ?
আকস্মিক ?
- ১১। গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে বন-জঙ্গল আছে কি না ?

জনসংখ্যা—

- ১২। মোট লোকসংখ্যা ? কত স্ত্রী, কত পুরুষ, কত ছেলে (৬—১৪)
- ১৩। কত মেয়ে (৭—১২) ? “Density of population” কত ?
- ১৪। হিন্দু মুসলমানের আপেক্ষিক পরিমাণ ?
- ১৫। গ্রামে হিন্দুদের কোন্ কোন্ জাতির বাস ? তাদের প্রত্যেকের
সংখ্যা ?
- ১৬। গ্রামের মোট লোকসংখ্যা বেড়েছে কি কমেছে ? কমে থাকলে
তার কারণ কি ?
- ১৭। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আপেক্ষিক প্রজাবৃদ্ধির তারতম্য এবং
সেই তারতম্যের কারণ কি ?
- ১৮। কত লোকের জীবিকা কেবলমাত্র চাষবাস ? কেবলমাত্র কোনো
ব্যবসা বা শিল্প ?
- ১৯। কত জনের চাষ ও গৃহশিল্প এই দুই উপায় আছে ?
- ২০। চাষের উপর নির্ভর করে ক'জন ? (স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সব
হিসাব করিবেন)

২১। কত জনের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ?

২২। কত জন বিদেশী (অর্থাৎ যারা গ্রামের বাসিন্দা নয়) গ্রামে আছে ? তারা কি করে ?

জমি—

২৩। গ্রামের আয়তন (area) কত ?

২৪। মোট চাষের জমি কত ?

২৫। কত বিঘা অ-নাবাদী ? গোচারণ ? আবাদযোগ্য অথচ অনাবাদী ?

২৬। কত বিঘা জঙ্গল, বন ইত্যাদি ?

২৭। ফলের বাগান ?

জমি-বিলি—

২৮। 'খাসে' জমিদার কত বিঘায় কি করেন ?

২৯। প্রজাবিলি মোট জমি কত ?

৩০। নিজের জমি নিজেই চাষ করে এমন কজন আছে ?

৩১। ভাগে জমি চাষ করে এমন কজন আছে ?

৩২। জমির মালিক (ownership) ক'জন ?

৩৩। প্রজা বন্দোবস্তের ('Tenancy') অধীনে ক'জন ?

৩৪। মালিকদের জমির, গড়পড়তায়, আয়তন কত ?

৩৫। প্রজাদের জমির, গড়পড়তায়, আয়তন কত ?

৩৬। মালিকদের ও প্রজাদের জমি চাষে কোনো তারতম্য লক্ষিত হয় কিনা ?

৩৭। গ্রামে জমিজমা নেই, এমন লোক কত আছে ?

খাজনা—

৩৮। খাজনার হার কত ? নগদ ? ফসল ?

৩৯। মোট নগদ আদায় কত ? (হস্তবুদ)

৪০। নির্দিষ্ট খাজনা ব্যতীত জমিদারকে আর কত দিতে হয় ?

৪১। খাজনার কিস্তী ক'টা ? কিস্তী খেলাপের সুদ কত ?

৪২। নিরিখ-ধার্যের প্রণালী কি ?

৪৩। গত বিশ বৎসর মধ্যে নিরিখ বৃদ্ধি হয়েছে কিনা ? কত বৃদ্ধি ?

কৃষি—

৪৪। কি কি প্রধান শস্য জন্মে ? বিঘাপ্রতি কত বীজ বোনে ?

৪৫। কোন্ শস্যে কত বিঘা জমি ?

- ৪৬। একই জমিতে দুই ফসল হয় এরূপ কত বিঘা ?
- ৪৭। একই জমিতে তিন ফসল হয় এরূপ কত বিঘা ?
- ৪৮। কোন্ শস্যের কত ফলন (yield) ?
- ৪৯। গত দশ বছরের তুলনায় এখন ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা ?
- ৫০। কোন্ ফসলের কত বৃদ্ধি ? বা কত কম ?
- ৫১। কত বছর হ'ল পাটের চাষ আরম্ভ হয়েছে ?
- ৫২। পাটের ফসলে কৃষিজীবীরা যদি লাভবান হয়ে থাকে, তবে সেই টাকায় তারা আর্থিক উন্নতির জন্য কি কিছু করেছে ?
- ৫৩। কৃষি উন্নতির জন্য কি করা যেতে পারে, এ বিষয় গ্রামবাসীদের মত কি ?
- ৫৪। পাটের চাষীরা কোথায় পাট জাগ দেয় ?
- ৫৫। চাষীরা “বীজ-ধান” কেমন ক'রে রাখে ? সাধারণতঃ কোন্ জাতের ধান বোনে ?

কৃষি-প্রণালী

- ৫৬। কি ধরণের লাঙ্গল ? অন্যান্য কৃষিযন্ত্র কি কি ব্যবহৃত হয় ?
- ৫৭। একখানা লাঙ্গল দিনে (Working hours) ক' বিঘা জমি চষে ?
- ৫৮। ভাড়া করা হালের রোজ কত ?
- ৫৯। জল সেচনের ব্যবস্থা ? জল নিকাশের ব্যবস্থা ?
- ৬০। মোট হালের গোরু এবং মহিষ কত ?
- ৬১। কি কি সার ব্যবহৃত হয় ?
- ৬২। কি পরিমাণ গোময় (Cowdung) জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয় ?
- ৬৩। সবুজ সার (Green manures) ব্যবহৃত হয় কিনা ? শিথী জাতীয় (Leguminosce) কোন্ কোন্ ফসলের চাষ হয় ?
- ৬৪। বিঘা প্রতি কোন্ ফসলের চাষে কত খরচ হয় ? মোটের উপর কত লাভ থাকে ? কোনো বন্য জন্তুর উপদ্রবে ফসল নষ্ট হয় কিনা ?

উন্নত কৃষি-প্রণালী—

- ৬৫। গত দশ বছরের তুলনায় এখন চাষবাসের উন্নতি দেখা যাচ্ছে কিনা ?
- ৬৬। বিশেষ কি উন্নতি হয়েছে ?
- ৬৭। ভাল ধানের বাঁ পাটের বীজ কৃষিজীবীরা পায় কিনা ? কোথা থেকে পায় ? কি দরে ?

৬৮। সরকারী কৃষি বিভাগের কোনো সাহায্য গ্রামবাসীরা পায় কিনা ?

৬৯। কৃষি-উন্নতিবিধায়ক কোনো প্রস্তাব চাষীরা কি ভাবে গ্রহণ করে ?

গোরু বাছুর—

৭০। গাই গোরুর সংখ্যা কত ? গড়ে কত হুথ হয় ? হুথের দাম ?

৭১। গো-চারণ জমি কত আছে ?

৭২। গোরু-বাছুরের খোরাকী কি কি জিনিষ গ্রামে কত পরিমাণ পাওয়া যায় ?

৭৩। কোন্ হাট থেকে গ্রামের লোকেরা গোরু বাছুর কেনে ? কত দরে ? (হালের গোরু, গাই গোরু, মহিষ, বাছুর প্রভৃতির আলাদা দাম লিখবেন)।

৭৪। গোরু-বাছুর Breed করিবার জন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রামে আছে কিনা ?

৭৫। গোরুর মৃত্যু সংখ্যা বছরে কত ? প্রধান গো-ব্যাধি কি ?

৭৬। ব্যাধির প্রকোপ হ'লে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা আছে ?

৭৭। সরকারী ও বে-সরকারী ব্যবস্থার বৃত্তান্ত ?

৭৮। গ্রামে গো-বৈজ্ঞ আছে কিনা ? তাদের চিকিৎসা প্রণালী কি ?

৭৯। গ্রাম থেকে অনুমান কত খড় বাইরে বিক্রী হ'য়ে যায় ? কি দর ?

গ্রামের ব্যবসা—

৮০। নিত্য ব্যবহার্য (যথা—কাপড়, লবণ, দিয়াশলাই, তামাক, চাল, ডাল,) তৈজসপত্র কোথা থেকে গ্রামবাসীরা কেনে ?

৮১। কৃষি কৰ্ম্মের জন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কোথা থেকে সরবরাহ হয় ?

৮২। গ্রামের ফসলাদি কি পরিমাণে রপ্তানি হয় ? ব্যাপারী কারা, কত দরে কি ফসল বিক্রি হয় ?

৮৩। গ্রামের ফসলাদি কোন্ হাটে বিক্রি হয় ? বিক্রির প্রণালী কি ? দেনার জন্ত ক্ষেতের ফসল আটক থাকে, এরূপ ক'জন কৃষিজীবী গ্রামে আছে ?

৮৪। গ্রামের হাট সরকারী রাস্তা হইতে কতদূর ? ষ্টেশন থেকে কতদূর ? নদী থেকে কতদূর ?

- ৮৫। জিনিষপত্রের আমদানী ও রপ্তানি কোন কোন পথ দিয়ে বেশী হয় ?
- ৮৬। বেচা-কেনার জন্ত সমবেত ব্যবস্থা প্রণালী আছে কিনা ?
- ৮৭। মহাজন, পাইকার, দালাল কারা ?
- ৮৮। গ্রামের হাট বাজারে স্বদেশী কি কি পণ্য পাওয়া যায় ? তার কত অংশ গ্রামেই তৈরী হয় ?
- ৮৯। বর্ষাকালে মালপত্র সরবরাহ করবার ব্যবস্থা কি ?
- ৯০। ফসল (ধান, পাট, গম, তিসি, সর্ষে ইত্যাদি) মজুত রাখবার কোন ব্যবস্থা আছে কি ? ধর্ম্মগোলা ?
- ৯১। গ্রামে আঁকমাড়া কল ব্যবহৃত হয় কিনা ? গুড় তৈরীর প্রণালী কি ?
- ৯২। রেশমের চাষ ছিল কি ?
- ৯৩। জেলে ব্যবসা করে এমন ক'জন আছে ? কি পরিমাণ মাছ ধরে ? গ্রামের বাইরে মাছ বিক্রি হয় কিনা ? কোথায় ?

গ্রামের অন্তর্ভুক্ত সমস্যা—

- ৯৪। গ্রামের উৎপন্ন ফসলের কত অংশ গ্রামে থাকে ? যদি রপ্তানি না হয়, তা'হলে ঐ ফসলে গ্রামের প্রয়োজন মেটান যায় কিনা ?
- ৯৫। গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারী শাকসব্জী গৃহস্থের জমিতেই হয়, না কিনতে হয় ?
- ৯৬। দৈনিক প্রতি গৃহস্থের কত চাল ও অন্যান্য আহাৰ্য্য কি পরিমাণ প্রয়োজন হয়, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব সংগ্রহ করবেন।
- ৯৭। গৃহস্থের প্রয়োজনীয় বস্তাদি গ্রামের তাঁতিদের কাছ থেকে পাওয়া যায়, না কিনতে হয় ?
- ৯৮। সাধারণতঃ গৃহস্থেরা যে কাপড় পরে তার দাম কত ?
- ৯৯। সাধারণ গৃহস্থের চালচলন (standard of living) বেড়েছে কিনা ?
- ১০০। হাটে, বাজারে, দোকানে অনাবশ্যক জিনিষপত্রের (luxuries) আমদানী ও বিক্রয় কত ?
- ১০১। গ্রামের কত লোক গ্রামের বাইরে বাস করে' অর্থোপার্জন করে ? ভিটামাটি ত্যাগ করে' অগ্রত বা সহরে চলে গেছে. এমন কত গৃহস্থের খবর জানা গেল ?

গৃহশিল্প—

- ১০২। গ্রামের ক'জন তাঁতি আছে ? কামার ? জোলা ?
- ১০৩। মাসে মোট কত গজ কাপড় তাঁতিরা বোনে ?
- ১০৪। কত নম্বরের সূতা ব্যবহৃত হয় ? কি ধরণের তাঁত চলে ?
তাঁতির 'মহাজন' কে ?
- ১০৫। গ্রামে সূতা কাটা হয় কিনা ? যদি না হয় তবে তার কারণ
কি ? জ্বীলোকেরা কি করে ?
- ১০৬। গড়ে প্রত্যেক তাঁতির কত আয় ? তাঁত ভিন্ন জীবিকার্জনের
আর কোন উপায় আছে কিনা ?
- ১০৭। তাঁতিরা বয়ন ব্যবসার পরিচালন করতে সমবেত চেষ্টিয় বেচা-
কিনা করে কিনা ?
- ১০৮। বয়ন শিল্পের অবনতি ঘটেছে এর কি প্রমাণ ?
- ১০৯। বয়ন ছাড়া গ্রামে আর কি কি শিল্প আছে ?
(প্রতি শিল্প ব্যবসার বিস্তৃত বর্ণনা সংগ্রহ করবেন)
- ১১০। জাতীয় আন্দোলনের ফলে গ্রামের শিল্পাদির কোনো পরিবর্তন
ঘটেছে কিনা ?
- ১১১। গ্রামে কোনো মেলা বসে কিনা ?
- ১১২। মেলায় কতগুলি গ্রামের লোক সম্মিলিত হয় ?
- ১১৩। মেলা উপলক্ষ্যে শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয় কিনা ?

আর্থিক অবস্থা—

- ১১৪। গত পাঁচ বছরের তুলনায় মজুরের বেতন বৃদ্ধি হ'য়েছে কিনা ?
মজুরের দৈনিক কত বেতন ? নগদ ? ফসল ?
- ১১৫। গত দশ বৎসরের গড়পড়তায় চাল-ডালের দামের কম বৃদ্ধি কত ?
- ১১৬। গৃহস্থের মধ্যে ক'জন ঋণ ভারগ্রস্ত ?
- ১১৭। গ্রামের মহাজন কারা ?
- ১১৮। সুদের হার কত ?
- ১১৯। ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা কি ?
- ১২০। মহাজন বৎসরের কোন সময় টাকা আদায়ের চেষ্টা করে ?
- ১২১। আদায় ওয়াশীলের জন্ত মহাজনের সঙ্গে জমিদারী কাছারীর
কোন যোগাযোগ আছে কি না ?
- ১২২। ঋণ নাই গ্রামে এমন কজন গ্রহস্থ আছে এবং কি উপায়ে
তারা ঋণভার থেকে মুক্তি পেলেন ?

- ১২৩। গ্রামে সমবায় সমিতি আছে কিনা? থাকলে তাহার সভ্য সংখ্যা কত? কি ভাবে সমিতির কাজ চলছে, তার ব্যবসায়িক তথ্য সংগ্রহ করবেন।
- ১২৪। সমবায় সমিতি ছাড়া আর কোনো কর্তৃক তহবিল আছে কিনা।
- ১২৫। জমিদারী সেরেস্টা থেকে কর্তৃক দেবার ব্যবস্থা আছে কি না? এই সকল ঋণ দান ব্যবস্থার পদ্ধতি কি? সুদের হার কত?
- ১২৬। গ্রামে মটগেজী জোত কত? কারা মটগেজ রাখে? সুদের হার?
- ১২৭। মটগেজ উদ্ধার করতে পেরেছে এমন কত গৃহস্থ আছে?

গ্রামের স্বাস্থ্য—

- ১২৮। গত দশ বৎসরের গড়পড়তায় জন্ম-মৃত্যুর হিসাব কি? প্রতি বছরে শিশু মৃত্যু সংখ্যা কত?
- ১২৯। মাস হিসাবে জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা (ইউনিয়ন বোর্ডের নজীরে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাবে)।
- ১৩০। বছরের কোন্ সময় ম্যালেরিয়া দেখা দেয়?
- ১৩১। গ্রামেব প্রধান ব্যাধি কি কি? বছরের কোন সময় তার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়? গ্রামের বসতির আবজ্জনা কোথায় জমা করা হয়? মলমুত্রাদি কোথায় কি ভাবে পরিষ্কার করা হয়?
- ১৩২। গ্রামের কোন্ পাড়া থেকে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে, গ্রামের নস্রায় তা দেখিয়ে দেবেন। সে পাড়ার অধিবাসীরা কোন্ শ্রেণীর লোক?
- ১৩৩। গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা কি? হাতুড়ে ডাক্তার ক'জন? কবিরাজ ক'জন? কলেজ পাশকরা ডাক্তার? চিকিৎসকদের পারিশ্রমিকের হার কত? দাতব্য চিকিৎসালয় আছে কি? কত দূরে?
- ১৩৪। গ্রামে খাত্তী আছে কিনা?
- ১৩৫। পানীয় জলের ব্যবস্থা কি? জলাশয়গুলির অবস্থা?
- ১৩৬। জলকষ্ট কখন হয় কিনা? কত বছর অন্তর? প্রতি বছর? বছরের কোন্ কোন্ মাসে?
- ১৩৭। জেলাবোর্ডের দেওয়া পুকুর বা ইন্দারা কত? জমিদারের দেওয়া?

- ১৬৮। পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসরের ছেলে কত জন গ্রামে আছে ?
- ১৬৯। সাত হইতে বার বৎসরের মেয়ে কত জন আছে ?
- ১৭০। কত স্কুল, পাঠশালা ও মকতব আছে ? কার কাছে কত অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় ? টোল আছে ?
- ১৭১। কোন্ বিদ্যালয়ে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ?
- ১৭২। কোন্ বিদ্যালয়ে কত বৎসরের কত ছাত্র ?
- ১৭৩। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কত বৎসর পড়ে ? গ্রামের বিদ্যালয়ের পাঠ সাক্ষ কবে ক'জন অগ্রত পড়ছে ? কি পড়ছে ?
- ১৭৪। গ্রামের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ? শিক্ষিতের সংখ্যা ?
- ১৭৫। কোন শ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা অধিক ?
- ১৭৬। ছাত্রদের কত বেতন দিতে হয় ?
- ১৭৭। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে কি না ?
- ১৭৮। শিল্প-শিক্ষাব কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা ?
- ১৭৯। শিক্ষিত লোকেব মধ্যে শতকরা ক'জন গ্রামেই বাস করেন ? তাদের জীবিকা কি ?
- ১৮০। গ্রাম নিবাসী শিক্ষিত লোকেবা অন্ত্র কি ভাবে জীবিকার্জন করেন ? ক'জন গ্রাজুয়েট এই গ্রামেব ছাত্র ও গ্রামেই বাস করেন ?
- ১৮১। বালিকা বিদ্যালয় আছে কি না ?
- ১৮২। বাংলা পড়তে জানে জ্রালোকদের মধ্যে সংখ্যা ক'জন ?
- ১৮৩। গ্রামে কথকতা, যাত্রা, কৌতুন, পাচালী হয় কিনা ? এই সকল অমুষ্ঠানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ আছে কিনা ?
- ১৮৪। গ্রামে কোন পুস্তকালয় আছে কিনা ? কি ধবণের বই ? কারা পড়ে ? যুবকদের সভাসমিতি আছে কিনা ?
- ১৮৫। এই গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? আপনি কি প্রস্তাব করেন ?

পল্লীর সামাজিক তথ্য—

- ১৮৬। অস্পৃশ্য জাত কারা এবং তাদের সংখ্যা কত ? গ্রামের কোন কোন পাড়ায় তারা বাস করে ? (নক্সায় কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেবেন)
- ১৮৭। বিভিন্ন জাতীর মধ্যে কোন ঐক্য সূত্র আছে কি না ?

- ১৫৮। “স্পৃহাদের” তুলনায় “অস্পৃহাদের” আর্থিক, শারীরিক নৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ ?
- ১৫৯। গ্রামে কোন্ ধর্মাবলম্বী লোক অধিক ?
- ১৬০। হরিসভা, হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, মুসলমানের দরুগা প্রভৃতি আছে কিনা ? এই সভার সঙ্গে গ্রামের সম্বন্ধ কিরূপ ?
- ১৬১। মন্দিরের পুরোহিত ও ধর্মসভার কর্তা লেখাপড়া জানে কিনা ? ইহারা কি লোকশিক্ষার কোনো উদ্যোগে উৎসাহী ?
- ১৬২। গ্রামে কি কি বাৎসরিক উৎসবদির আয়োজন করা হয় ?
- ১৬৩। গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্যোগে কোনো প্রতিষ্ঠান গ্রামে আছে কিনা ? অতিথি সেবা, জলছত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গ্রামে আছে কিনা ?
- ১৬৪। গ্রামের মেলা ও পুজা উপলক্ষে আমোদ প্রমোদের কি ব্যবস্থা আছে ? ব্যায়াম প্রদর্শনী হয় কিনা ?
- ১৬৫। হিন্দু বালিকাদের বিবাহের বয়স কত ? পণগ্রন্থা আছে ?
- ১৬৬। কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কি পরিমাণ বরপণ ? কি পরিমাণ কন্যাপণ ? গ্রামের কোন বিষয় ব্যাপার নিয়ে দলাদলি আছে কি ?

গ্রাম্য শাসনব্যবস্থা—

- ১৬৭। ইউনিয়নবোর্ড আছে কি ?
- ১৬৮। স্থানিক স্বায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাদি কিরূপ ?
- ১৬৯। শালিশী ব্যবস্থা আছে কিনা ? নিবাদ বিসম্বাদ কিতাবে মেটে ?
- ১৭০। মামলা মোকদ্দমার জন্তু ঋণগ্রন্থ হইয়াছে এমন কত গৃহস্থ গ্রামে আছে ?
- ১৭১। গ্রামে ডাকাতি চুরি প্রভৃতি দুর্কর্ম কোন শ্রেণীর মধ্যে অধিক ?
- ১৭২। গ্রামে চৌকিদার কজন ? থানা কতদূর ?
- ১৭৩। গ্রামে ‘মিলাড সরিফ’ (মুসলমানদের শালিশী সভা) আছে কিনা ?
- ১৭৪। জমিদারী কাছারিতে বিচার হয় কিনা ? জমিদার কে ? তিনি পুণ্যাহ ও অন্ত্র কোন অনুষ্ঠানোপলক্ষে তাঁর জমিদারী পরিদর্শন নার্ব আসেন কি ?
- ১৭৫। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ কিরূপ ? গ্রামের উন্নতির জন্তু জমিদার কি কি কাজ করেছেন ?
- ১৭৬। এই গ্রামে ভোট দিতে পারে এমন কজন আছে ?

১৭৭। গ্রামে কংগ্রেস কমিটি আছে কি? সভ্য সংখ্যা?

১৭৮। মুসলমানের কোন সমিতি আছে কিনা? সভ্যসংখ্যা?

বিবিধ—

১৭৯। সর্পাঘাতে মৃত্যু কত? অন্ত্যস্ত জন্তুর আক্রমণে কত?

১৮০। আগুণ প্রশমিত করবার ব্যবস্থা আছে কিনা?

১৮১। বর্ষাকালে প্লাবন হয় কি? কি পরিমাণ?

১৮২। গ্রামে মোট ক'খানি গরুর গাড়ী আছে?

১৮৩। নৌকো, ডিডি, পান্সী কত আছে? মাঝিরা কোন্ শ্রেণীর লোক? অন্ত্য প্রদেশের লোক?

১৮৪। গ্রামে তাড়ির দোকান আছে কিনা? মাসে আন্দাজ বিক্রী কত? কোন্ শ্রেণী বা জাতের মধ্যে তাড়ি বেশী প্রচলিত?

১৮৫। তাড়ি ভিন্ন অল্প কিছু মাদক দ্রব্য বিক্রী হয় কিনা? কি কি ও ইহার পরিমাণ?

১৮৬। গ্রামে চোরের উপদ্রব আছে কিনা? ডাকাতি? খুন?

১৮৭। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধে প্রতি বছর কত জন অভিযুক্ত হয়?

১৮৮। গ্রামের রাস্তার অবস্থা কিরূপ? বর্ষাকালে?

১৮৯। গ্রামে কোন্ কোন্ গাছ অধিক?

১৯০। গ্রামের কত গৃহস্থ কয়লা জ্বালে? গোবব (ঘুটে) আলানি-রূপে কি পরিমাণ ব্যবহৃত হয়? কাঠ পাওয়া যায়? গ্রামে আলানি কাঠের অভাব দূর করবার কোনো চেষ্টা আছে কিনা?

১৯১। কচুরীপানার (Water Hyacinth) উপদ্রব কবে থেকে শুরু হয়েছে? এই আগাছা নির্মূল করবার জন্য কি কিছু কবা হচ্ছে?

ঐতিহাসিক—

১৯২। গ্রামের প্রাচীন কোনো ইতিহাস আছে কিনা?

১৯৩। পুরাতন দেবালয়, বিগ্রহ বা অন্ত্য কোনো প্রাচীন চিহ্ন আছে কিনা? থাকলে তার বিবরণ।

১৯৭। গ্রামে কোনো স্বনামধন্য পুরুষ জন্মেছেন কি না?

;

